

डॉ० प्रमोदचर वर्मा सूर-साहित्य के बिसेषज्ञ हैं । १९४५ में इसाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनका सूरदास पर शोध-ग्रन्थ स्वीकार किया था और अब तक उसके तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । तीन-चार उपन्यासों के अतिरिक्त आपने 'हिन्दी के वैष्णव कवि' 'सूर मीमांसा' आदि पुस्तकें लिखी हैं । हिन्दी साहित्य (दो भाग) और हिन्दी साहित्य कोश (दो भाग) के सह-सम्पादक और लेखक रहे हैं । आलोचना हिन्दी अनुशीलन गवेषणा भारतीय भाषाओं का भाषा-साम्प्रदाय अध्ययन और भारतीय-साहित्य आदि पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे चुके हैं । आपा तथा साहित्य सम्बन्धी आपके अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं । डॉ० वर्मा इस समय केन्द्रीय हिन्दी संस्थान धारवा में प्रोफ़ेसर और निदेशक हैं । प्रस्तुत पुस्तक में पाठक को सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन तो मिलेगा ही डॉ० वर्मा की रोचक, सुन्दर और भावपूर्ण लेखन-शैली का भी परिचय मिलेगा ।

सूरदास

प्रजेश्वर वर्मा

मेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया
नई दिल्ली

फरवरी १९६६ (कानून १८६०)

© एजेन्सर्स वर्मा १९६६

क० १ ७५

—

नविन मेगापस बुक स्टूट, इंडिया नई दिल्ली १३ की धोर
त प्रकाशित व प्रकाश प्रिंटिंग कर्ष, दिल्ली-६ द्वारा मुद्रित ।

प्रस्तावना

आदि-कास से ही इस देश में, जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण व्यक्तियों का प्राबुध्वान हुआ है। हमारा इतिहास ऐसे महान् लोगों के नामों से भरा पड़ा है जिनकी कला साहित्य राजनीति विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देन रही है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम से तो लोग परिचित हैं लेकिन जिनके जीवनवृत्त और कार्य के बारे में उनको बहुत कम ज्ञान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने असाधारण सफलता पाई है लेकिन उनके विषय में लोगों की जानकारी नहीं है।

किसी देश का इतिहास बहुत असा तक उसके नर-नारियों का इतिहास है। उन्होंने ही उसको गढ़ा, संवारा और उसका विकास किया। जनसाधारण के लिए यह आवश्यक है कि वह इन विभूतियों के बारे में कुछ जाने ताकि वह यह समझ सके कि देश का विकास किन धरनों से होकर गुजरा है।

प्रस्तुत पुस्तक सूरदास की जीवनी है। सूरदास की गणना उन महा कवियों और महात्माओं में होती है जिन्होंने इस देश के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि एवं खूब कवि हैं और अछूताप के कवियों में उनकी गणना सर्वप्रथम होती है। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टिमाग में दीक्षित किया था।

सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन किया है वह साहित्य में बेजोड़ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रेम, सौख्य और भानव का अथाह सागर उद्घोष दिया हो। इन लीलाओं में वास्तव्य रस और भृंगार के संयोग तथा विमोह दोनों पक्षों का समावेश है।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस भक्त-कवि की जीवनी सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ० प्रबोधन चर्मा ने हमारी राष्ट्रीय चरित्र-मासा के लिए लिखी है।

नई दिल्ली,

वासकृष्ण केसकर

विषय-सूची

प्रस्तावना	पृष्ठ पां
अध्याय	
१ भाषाभक्ति	१
२ जन्म और प्रारंभिक जीवन	१०
३ युग और परिस्थितियाँ	१८
४ सूरदास की युग-चेतना	२०
५ श्रीनाथजी के मंदिर में—ब्रह्मभार्या के साथ	४१
६ ब्रह्माई विद्वत्सनाथ का साथ—भक्ति और काव्य का प्रसार	५२
७ स्यासि और मान्यता	६२
८ भक्तभेद की कुछ बातें	७७
९ भक्ति की चरितार्थता और गोमोक्ष-प्रवेश	८७
१० सूरदास की रचना	९९

१ आविर्भाव

आगरा-मथुरा के बीच, वर्तमान मोटर-रोड के रास्ते आगरा से लगभग बारह मील दूर, यमुना का एक भाषारण-सा कच्चा घाट है जिसका उपयोग केवल पैदल यात्रियों और पशुओं के लिए होता है। घासपास के सौप इसे गऊघाट कहते हैं। इस घाट के निकट एक कुटिया है जिसे सन् १९६१ ई० में आगरा के कुछ साहित्य प्रेमियों ने सूर कुटी के रूप में पहचाना था।

क्या यह वही गऊघाट है जहाँ कहा जाता है प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य महाप्रभु बल्लभ ने सूरदास को दर्शन दे कर उन्हें अपने मत पुष्टिमार्ग में दीक्षित किया था और जिसके फलस्वरूप सूरदास की जीवनधारा एक ऐसी दिशा में मुड़ गई थी जहाँ प्रेम सौन्दर्य और आनन्द का अनंत सागर सहराता है ? प्रसिद्ध रहा है कि गऊघाट वहाँ सूरदास को बल्लभाचार्य द्वारा प्रेम प्रधान भक्ति का बरदान मिला था आगरा और मथुरा के बीचों बीच था। यद्यपि आगरा और मथुरा के बीच की दूरी ३५-३६ मील है और इस कारण उपर्युक्त गऊघाट इस दो नगरों के ठीक बीचों-बीच नहीं कहा जा सकता परन्तु इसके अतिरिक्त आगरा और मथुरा के बीच किसी अन्य गऊघाट का पता नहीं लगा इसलिए इसी गऊघाट को उत्त एतिहासिक महत्त्व मिलने लगा है।

कहा जाता है मध्ययुग में इस गऊघाट का बहुत महत्त्व था। यमुना में नहाने वाली नार्वे यहाँ रुकती थी इस घाट से यमुना को पार करने वाला एक व्यापारिक बस-भाग भी था जिस पर भारी यातायात होता था। परन्तु इस बचन को प्रमाणित करने के लिए इस घाट पर या उसके आस-पास अब भीतिक अवशेष नहीं मिलते। ओ हो, अम्यथा प्रमाण के अभाव में यह मान सकते हैं कि सूरदास की आरंभिक तपो भूमि तथा बोध भूमि यही गऊघाट है।

कहा गया है कि सूरदास इस घाट पर अनेक सेवकों के साथ रहते थे।

वे 'स्वामी' कहलाते थे और उनका बड़ा सम्मान था उनकी उच्च मूर्ति-
मावना और संगीत-विद्या की सूख प्रसिद्धि थी। अपने सेवकों के बीच मूर्ति-
मन्त्र और उपदेश वार्ता का आनन्द लेते-देते स्वामी सूरदास को मऊघाट
पर अनेक वर्ष बीत गए होंगे, जब यमुना के रास्ते नाब से ब्रज की यात्रा
पर जाते हुए, संभवतः वत्सभाचार्य ने सूरदास स्वामी का नाम सुना होगा
और वे उनसे मिलने के लिए मऊघाट पर रुक गए होंगे। महाप्रभु का
निवास-स्थान घरहम नामक गाँव था जो भागरा से ३०० मील प्रयाग के
समीप यमुना के दूसरे किनारे पर, स्थित है। यहीं से वे अपने दृष्टिद्वेष्ट
श्रीनाथ जी के दर्शन करने तथा उनके मन्दिर की स्मरणा करने ब्रज
जाया करते थे। अनुमान किया गया है कि अपनी तीसरी ब्रज-यात्रा में
उन्होंने सूरदास को अपने पुष्टिमार्ग में दीक्षित किया था। उस समय उनकी
वयस्का लगभग ३१-३२ वर्ष की थी। कहा जाता है कि वत्सभाचार्य और
सूरदास समयवत्कथ तथा सूरदास उनसे केवल दस दिन बाद आये थे।
यदि यह सच है तो यह एक रोचक संभावना या कि आचार्य वत्सभ को अपने
पक्ष का प्रचार करने के लिए एक समान-वय तरुण शिष्य मिल गया और
सूरदास को एक ऐसा गुरु प्राप्त हो गया जिसकी कृपा से नव-जीवन की
व्यवस्था में छोड़े हुए दम्य-वैराग्य को उठार कर वे जीवन और जगत के
उत्तम सौन्दर्य और आकर्षण का किन्हीं दोषों के बिना और से उन्होंने सदा
के लिए आँखें मोड़ ली थीं—वे सूरदास बन गए थे।

वत्सभ और सूर जी इस प्रथम भेंट का वरान पुष्टिमार्ग के साहित्य
श्वोरासी संप्रदाय की वार्ता के अन्तर्गत सूरदास की वार्ता में बड़े रोचक रंग
से किया गया है। पुष्टिमार्ग के इतिहास की दृष्टि से तो इसका महत्त्व है
ही, मध्य युग के सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से भी इसे
प्रतिष्ठित महत्त्व की पहचान कहा जा सकता है क्योंकि पुष्टिमार्ग की ही
सूरदास नहीं मिले बल्कि ब्राह्मण मनीषा और संस्कृति को अभिगम्य
सुपमा और ऐश्वर्य देने वाले एक ऐंग अथवा कवि की उपस्थिति हुई जिसकी
समता करने वाला कोई नहीं है। वत्सभाचार्य के दर्शन और उनकी प्रेरणा

से सूरदास के जीवन क्रम में क्या परिवर्तन आया इसका उल्लेख करने में पहले कवि श्री भक्त के रूप में सूरदास के आविर्भाव से संबंधित कुछ और लोक प्रचलित किंवदंतियों का संक्षेप करना अनुचित न होगा ।

सर्व-साधारण में प्रसिद्ध है कि सूरदास अपने आरम्भिक जीवन अर्थात् तरुणाई में किसी रूपवती स्त्री पर इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्हें स्वयं उसी स्त्री द्वारा अपनी आँखों में शालाखें डलवा कर आँखा बंदना पड़ा था । क्या सूरदास ने आँखों की दुर्वासना को सदा के लिए विदा करने के उद्देश्य से आँखें फुड़वाना उचित समझा या वह नव-यौवना इतनी सुंदर थी कि उसे देखने के बाव में किसी अन्य सुंदरता को देखना ही नहीं चाहते थे ? कौन कह सकता है ? सुंदरता की सीमा बहुरूपी भले ही न हो साक्षात् श्रीकृष्ण भगवान् तो सुंदरता की सीमा है ही ! सूरदास चाहे जिस तरह भन्ये हो गए हों कहा जाता है वे एक बार किसी भन्ये कुएं में गिर गए । निर्जन जंगल के भन्ये कुएं में से उन्हें कौन निकामता ? परन्तु प्रशरण-क्षरण भगवान् भक्तों का उद्धार करते ही हैं । सूरदास को भी स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् ने बाँह पकड़ कर आँखे कुएं में से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया । यही नहीं उन्हें आँखों की जोत भी दे दी । मूर ने देखा कि उसके सामने जगत की संपूर्ण सुंदरता साकार लड़ी है । आँखों ने रूप रेखा रंग की ऐसी चकित कर देने वाली सुपमा क्या कभी पहले देखी थी ? पृथ्वी धीरे आकाश के सुन्दर से सुन्दर पदार्थ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते । सुंदरता की इस चरम सीमा के आगे किसकी आँखें ठहर सकती हैं ? मूर ने भी भगवान् से यही जर माँगा कि मुझे फिर वही संयता मिल जाए जिससे सत्कार के नश्वर आकषण को कभी न देख सकूँ और इसी अपार सौन्दर्य-राशि को सदा-सर्वदा अपनी बद आँखों में बसाए रहूँ । कहते हैं भगवान् ने मूर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनकी सांसारिक संयता उन्हें वापस करते हुए वे उससे अपना हाथ छुड़ा कर चले गए—प्रतर्पित हो गए । प्रसिद्ध है कि मूर ने उन्हें आत्म विश्वास के साथ चुनौती दी कि भले ही तुम हाथ छुड़ा कर चले जाओ क्योंकि

मैं निर्यस हूँ परन्तु अगर तुम मेरे हृदय में से जा सको तब मैं जानूँ कि तुम बड़े मर् हो

हाथ लुझाए जात हो निर्यस जानि के मोहि ।

हिरदे तें जब जाइ हो मरब बढौंगो तोहि ॥

भगवान् भक्तों की ऐसी पुनीतियां स्वीकार नहीं करने भक्तों की जीत में ही उन्हें कुशी होती है। यह असमय था कि सूरदास के हृदय से वह माधुरी-मूर्ति कभी एक क्षण को भी घसप होती।

जन-साधारण की भट्ठा से उपजी और लोगों के मन और मुँह में बनी हुई इन कहानियां पर आज तथ्यों की पूजा की दुनिया में, विश्वास नहीं किया जाता। सूरदास की सांसारिक जीवनी की खोज करनेवाले विद्वान् कहते हैं कि ये कहानियां बल्कि के शिष्य पुष्टिमार्गीय सूरदास की नहीं बल्कि और-और सूरदासों की हैं—विश्वमर्मस सूरदास की या सूरदास मदनमोहन की। कौन जाने? परन्तु आज का तथ्य-भूजक इतिहास क्या सूरदास के उन्म की उस पुष्टिमार्गीय कहानी को इतिहास मानेगा जिस हमने प्रारम्भ में प्रामाणिक-जैसे रूप में दिया है और जिस पर सूरदास के लोबी विद्वानों की आस्था जम-सी गई है? सूरदास के उदय की वह धर्ममुद्गलों के मुस से बही गई बाती और ये लोक-जन में बसी और लोक-मुस से बही गई लोक-बातीएँ तथ्यों का न सही, भक्त और कवि सूरदास के आधिर्भाव संबंधी सत्य के किसी न किसी घटा या उद्घाटन तो करती ही हैं। मूर की भाँस सुंदरता की परस में अग्रिणीय है इससे कौन इन्कार कर सकता है? साधारण भाँसों में देखी जानवासी ऊपर ऊपर की सुंदरता के भीतर सुंदरता के तत्व की मूढम भाविकता उससे अधिक और कौन पहचान सकता है? इसलिए, अगर उनकी भाँस किसी परम सावध्यमयी तरणी पर घटक गई और उसमें उसे ऐमा कुछ दिताई दिया जिसे देखने के बाद संसार के किसी मन्दिर सौन्दर्य को देखने की इच्छा ही न रहे तो कौन सा आश्चर्य है? तथ्य कुछ हो लोक-जन की कृति देनवासा सत्य तो हममें है ही। दुनिया जानती है कि मूर भाँसों

से भन्वे ये परन्तु बुनिया यह भी मानती है कि वे प्रज्ञा-भक्त थे—उनकी हिये की धाँसों में वह ज्योति थी जो अंधकार-यस्त ससार को प्रकाश-पुष्प से भर सकती थी। सूर न जान लिया था कि वह ज्योति ससार के क्षण-भंगुर आकषणों के खोम को सदा के लिए विषा कर देने पर ही मिल सकती है। उस ज्योति को अभिषिक्त करके ही तो सूरदास सूरदास बने थे। अतः उनके प्राधिर्भाव की व्याख्या इस मनगढ़त कहानी से भी होती है।

इसी प्रकार ससार-रूपी भन्वे हुए में पड़े हुए पीड़ित मानव के उद्धार का संकेत करनेवासी वह कहानी जिसमें सूरदास द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण की भसीम भक्तवत्सलता के साथ-साथ उनकी लोक-विमोहन रूप-राशि का साक्षात् अनुभव प्राप्त करने की लोक-कल्पना गढ़ी गई है कृष्ण की सीमा का वणन करनेवाले भक्त कवि के प्ररणा-स्रोत का ही तो उद्घाटन करती है। कहानी में वर्णित घटना को तथ्य मानने वाले आज उस पर आग्रह नहीं कर सकते। परन्तु यह कौन न मानेगा कि भगवान् श्रीकृष्ण ने ही सूर का उद्धार किया था और उन्हीं की भसीम कृपा से वे उस परम सौंदर्य का दर्शन कर सके थे जिस पर संसार का समस्त सौंदर्य निष्ठावर है ?

धर्म-गुरुओं की वाणी में वर्णित सूर के प्राधिर्भाव की घटना के विषय में पंडितों को सन्देह नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि पुष्टिमार्ग जैसे समर्थ और सुसंगठित धार्मिक सम्प्रदाय में मान्य बातें—‘श्रीरासी वैष्णवन की बातें’—के बहुत प्राचीन रूप से धायव मूल रूप में इन बातों के कर्ता या वक्ता महाप्रभु वत्सल के पौत्र गुसाई गोकुलनाथ (१५१५-१५८५ ई०) के समय से यह कहानी सुरक्षित रही है। दूसरे इसमें बड़े मातृकीय, किन्तु तर्कसंगत ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार सूरदास ने निपट चुपक, दीनतापूर्ण बराग्य के मार्ग को छोड़ कर वह मार्ग अपनाया जिस पर चलने से इन्द्रियों के सहज आकषण को दबाने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि उन्हें अधिक से अधिक सक्रिय और उदात्त होने का अवसर मिलता है। प्रेम, सौंदर्य और ज्ञान के द्वितीय

कवि के रूप में प्रकट होने के समय का उद्घाटन इस पुराण-वार्ता से प्रबल्य हुआ है। यदि हम यह कहें कि इसे आज के घम में ऐतिहासिक नज़र नहीं बर सके तो कोई हर्ज नहीं है। कहानी बड़ी युक्ति-युक्त है।

घरदल में प्रज जात हुए बल्लभाचार्य मंत्रबल मूरदास से मिलन के हा उद्दय से मऊघाट पर उतरे क्योंकि यदि यह उद्दय में होता तो पतान सी भीस से कुछ अधिक की यात्रा कर चुकने के बाद सत्रह पठारह भीस और चम कर, धपन गन्तव्य—गोकुल-गावधन—में ही स्थित। विरागी स्वामी का जीवन बितात हुए मूरदास भी धपन समय के सबग महान आचार्य के नाम धीरे धीरे प्रबल्य परिचित रहे होंगे। उन्होंने प्रबल्य सुन रता होगा कि एक वृष्ण भक्त तैसग आह्वान के इस पुत्र से काशी में रहते हुए तरह वप की प्रबल्य में ही समस्त बंद बंदीग, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया जब वह चौदह वप का हुआ तभी धी गावधननाथ ने गोवर्धनगिरि पर प्रकट होकर उस दशन दिए और उस ने उन्हें वही एक मंदिर में स्थापित किया तथा वह अपनी प्रतिभा, विद्वत्ता और बाणी के बल पर अगदगुड दाकराचार्य का तरह निग्विजय का निरूप पडा है। पत ज्वा ही मूरदास की धपन सिधियों और सेवा के द्वारा मालूम हुआ कि आचार्य जी घाट पर पधारे हैं एते ही उनके मन में दशन की सासता उमड़ी। जब सबको ने बताया कि आचार्य जी स्नान-ध्यान और भाजन बिधाम कर गही पर विराजमान हो गए हैं तब मूरदास भी उनके दशन के लिए धाए। आचार्य जी के सम्मुख भक्तों, प्रसासनों और धम-धर्मियों का समूह जुड गया होगा। इसी समूह में मूरदास भी आ कर मिल गए होंगे। मूरदास का व्यक्तिगत प्रभावशाली था। उनके घाट ही आचार्य जी के साथ-साथ भगवत भक्तों का सपूर्ण समाज उनकी धार पाइए हो गया होगा। मभी जानत थे कि मूरदास बल्ल भक्त और महारमा की मही बह प्रबल्य कवि और गायक भी हैं। पत यह स्वामाविष था कि आचार्य जी उनमें कुछ मुमाने का अनुरोध करने। आचार्य जी के अनुग्रह पर मूरदास ने निम्नलिखित पद गुनादा —

प्रभु हों सब पतितन को हीकी

और पतित सब बिस धारि के, हों तौ जनमत हो की ।

अधिक, अनामिक, गनिका तारी और पूतना ही की ।

मोहि छाँड़ि तुम और उधारे, मिटे सुल क्यों भी की ?

कोउ न समरष अघ करिष की जँचि कहत हों लीकी ।

मरियत साज सुर पतितन में, मोहूँ त को नीकी ।

पठित-भावन भगवान के बिहद की याद दिलाते हुए उठार की अपनी योग्यता प्रमाणित करने में सूरदास ने जो विनयशीलता और आत्महीनता प्रकट की है वह किसी भी भक्त के लिए स्पर्धा का विषय हो सकती है। सूरदास अपने को पापियों का शृंगार कहते हैं। ये दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरे बराबर कभी कोई पापी हुआ ही नहीं परन्तु सबसे बड़ा पापी होते हुए भी मेरा उठार नहीं हुआ यह देख कर मुझे पापियों के समाज में सम्मिलित होना पड़ रहा है। भाव और संगीत की सरसता तथा अनुभूति की गभीरता ने श्रोताओं को निश्चय ही मुग्ध किया होगा। इसी कारण सूरदास को यह दूसरा पद और सुनाना पड़ा —

हरि हों सब पतितन की नायक ।

को करि सकै बराबरि मेरी और नहीं कोउ नायक ।

जो प्रभु अनामीन को बीहीं सो पादो सिसि पाऊं ।

तो बिस्वास होइ मन मेरे श्रीरौ पतित मुसाऊं ।

बचन बाहु ल चर्मी गाँठि ये पाऊ सुख प्रति भारी ।

यह भारग औगुनौ जसाऊ तौ पूरी औपारी ।

यह सुनि जहाँ तहाँ तें सिमिटें आइ होइ इक ठौर ।

अव को सो आपुन न आयौ, बेर बहुत को और ।

होइ-होइ भर्माहि भावते किए पाप भरि पेट ।

ते सब पतित पाप तर डारौ यहै हमारी भेंट ।

बहुत भरोसी जानि सुम्हारौ, अघ कोहँ भरि भाँडौ ।

सीख बेनि निबेरि मुग्न ही सुर पतित को टाँडौ ॥

इस पर मैं सूरदास अपने प्रभु की भक्त-वत्सलता की साक्षी दे कर कबल अपने को ही घोर पापी के रूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं करते बल्कि पापियों के समूह का नमृत्व करत हुए अपने उन सब अनुयायियों को पतित पावन के चरणों प भेंट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनके भगवान को सरणागत पापी प्यारे हैं ।

सूर के ये गहरी संवेदना से भरे पद सुन कर बल्लभाचार्य उनकी मंडली के सदस्य तथा अन्य आतागण निश्चय ही मुग्ध हुए हाग तथा बल्लभाचार्य को सूरदास के परम भगवदीय होने का प्रमाण मिला गया होगा । तभी तो उन्होंने सूर के भाव का अपनी भावना के अनुरूप धोड़ कर उन्हें श्रीकृष्ण की लीला का वर्णन करने की प्रेरणा देने का निश्चय किया । इसी निश्चय के अनुसार उन्होंने सूर से कहा कि तुम तो सूर (सूर) हो तुम क्यों ऐसी दीनता दिगाते हो 'मिथियाते क्यों हो ? तुम्हें तो भगवान की लीला का वर्णन करना चाहिए । सूरदास ने अपनी सहज विमलता के साथ उत्तर दिया कि मैं तो लीला के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ । इस पर आचार्य जी ने उन्हें स्नान करके दुबारा धाने की आज्ञा दी । स्नान करके वापस आन पर आचार्य जी ने सूरदास का विधिबद्ध दीक्षा दी—उन्हें श्रीकृष्ण भगवान का नाम सुनाया, समर्पण कराया और मंत्र दिया । पुष्टिमाग में दीक्षित होते समय गुरु के समक्ष भक्त तन मन धन सुन करत सभी को भगवान में समर्पित कर देता है और संपूर्ण भाव से 'श्रीकृष्ण दायम मम' का व्रत ले लेता है । इस प्रकार श्रीकृष्ण की शरण में जा कर सूरदास को निभय और निःशुद्ध होने का आश्वासन मिला गया । ऐसा नहीं है कि इस दीक्षा के पूर्व सूरदास सर्वप्रथम भाव से भगवान को समर्पित नहीं थे । सूरदास द्वारा सुनाए गए उपर्युक्त पद ही उनके आह्वान के संपूर्ण विसर्जन और धन्य भाव की सरणागति के प्रमाण हैं । वास्तव में बल्लभाचार्य के सबभाव से समर्पण का कारण यह था कि मनुष्य कैवल्य प्रणत-भाव से अपना ईश्वर ही क्यों प्रकट करे और अपने अनेकानेक अघ-बुरे भावों व चेतन मन की तरफों

वित्त-वृत्तियों को हमेशा क्यों बचाए रखे ? क्या उन्हें बचाए रखना संभव भी है ? बल्लभाचार्य कदाचित्त यह मानते थे कि यह संभव नहीं है, इसलिए सर्वभाव से आत्म-समर्पण तो तभी पूरा होगा, जब मन और इन्द्रियों की सभी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया जाए । इस समर्पण के बाद रस रूप राग गंम और स्पर्श के सांसारिक आकषण नहीं सताए क्योंकि इन सब की तृप्ति परम आनंद रूप भगवान श्रीकृष्ण की सीमा में हो जाती है । उसी सीमा का मर्म समझने के लिए आचार्य जी ने सूरदास को दीक्षा दी थी । फलस्वरूप कवि और भक्त सूरदास का नए रूप में आविर्भाव हुआ था ।

सूरदास के जीवन में उनके इस आविर्भाव की घटना सबसे अधिक महत्व की है । इसके आगे उनके जन्म, बाल्यकाल आदि की घटनाएं भुला दी गई हैं । इसकी चिन्ता ही नहीं की गई कि वे कब और कहाँ पैदा हुए और किस प्रकार उनका आरम्भिक जीवन बीता । फिर भी कुछ बातें जोड़ी गई हैं और आरम्भिक जीवनी बनाने का यत्न किया गया है ।

२ अम और आरम्भिक जीवन

इस बात का नहीं कोई विषादरहित प्रमाण नहीं मिलता कि सूरदास कहाँ पैदा हुए थे। जहाँ नहीं भी वे पैदा हुए हों उस स्थान से उनका कोई सगाव नहीं रहा। उनका सगाव तो केवल ब्रजभूमि—मथुरा, गोकुल वृन्दावन आदि—से ही था जिनका उन्होंने अपनी रचना में बारबार उल्लेख और वर्णन किया है। यह उल्लेख और वर्णन भी सूरदास ने वास्तविक स्थान के यथासंभव वर्णन के रूप में नहीं, बल्कि आदर्शिकरण के रूप में किया है। मथुरा, वृन्दावन गोकुल आदि के निकटस्थ स्थलों की परिधि के बाहर केवल गऊघाट ही एक ऐसा स्थान है जिसका उनके जीवन के विषय में इतना महत्व हो गया है।

इस गऊघाट के निकट रुकता जिसे कुछ लोगों ने रगुना क्षत्र मानने का सुझाव दिया है एक छोटा सा गाँव है जो घाघरा-मथुरा रोड के किनारे है। इस गाँव की भी सूरदास की जन्म भूमि कहा गया है। इस अनुभूति का आधार क्या है यह स्पष्ट नहीं है। हो सकता है गऊघाट की निकटता ही इसका कारण हो क्योंकि गऊघाट के पास-पास इतने निकट कोई और आबादी नहीं है। परन्तु 'बीरामी वण्यवन की बार्ता' जिसके द्वारा गऊघाट की प्रतिष्ठि मिली या वक्त बार्ता के परिवर्धित रूप और उसकी टीका में रुकता का कोई उल्लेख नहीं है।

बीरामी वण्यवन की बार्ता के रचयिता या वक्ता ऐसा कि पहले कहा गया है गुमाई गोकुलनाथ माने गए हैं। गुमाई गोकुलनाथ के बाद उनकी तीसरी और महाप्रभु बल्लभ की पाँचवीं पीढ़ी में गुमाई हरिराम (१५२०-१७१५ ई०) नामक एक बड़े पंडित और आचार्य हुए। उन्होंने बार्ता माहिम्य की व्यवस्था भी प्रशंसित की थी जिसमें आत्म-भक्तियों का प्राथमिक स्थान मिली है। उगना संपादन किया। गुमाई गोकुलनाथ के मुख से सुनी हुई भक्त-वार्ताओं का कहा जाता है गुमाई हरिराम ने तीन

बार संपादन किया। अंतिम बार के संपादन में गुसाईं हरिराय ने वार्ताओं में बहुत से प्रसंग जोड़े और साथ ही उन पर 'भावप्रकाश' नाम की टीका भी लिखी। सूरदास की वार्ता में प्रारंभ में केवल ६ प्रसंग थे हरिराय ने नए प्रसंग और जोड़ दिए तथा सभी प्रसंगों पर टीका भी जोड़ दी। इन जोड़े हुए प्रसंगों में सूरदास के जन्म और प्रारम्भिक जीवन का भी विवरण दिया गया है।

गुसाईं हरिराय ने लिखा है कि सूरदास दिल्ली से चार कोस की दूरी पर सीही गांव में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण ने पैदा हुए थे। परन्तु दिल्ली से चार कोस की दूरी पर सीही नाम के गांव को सूरदास की जन्म भूमि के रूप में अभी तक अभी भी पहचाना नहीं गया है। एक जनश्रुति के अनुसार सूरदास मदनमोहन जो चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्त-कवि और हमारे अखिल नायक सूरदास के समकालीन थे दिल्ली के समीप किसी गांव के निवासी थे। सीही या अन्य कोई गांव इन सूरदास मदनमोहन की जन्म या निवास भूमि के रूप में भी नहीं जाना गया है। संभव है सूरदास के सी-वड़-सी वष बाद गुसाईं हरिराय ने किसी प्रकार वहाँ से यह जनश्रुति सुन ली हो कि सूरदास सीही ग्राम के निवासी थे। सीही नाम से थोड़ी समता वाले साही नाम के एक गांव को एक सज्जन ने सूरदास की जन्म भूमि के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है। इस गांव की खोज का एक कारण गऊघाट और रुक्मता की निकटता भी है। वास्तव में यदि गऊघाट को सूरदास की प्रारम्भिक साधनास्थली मानें और ऐसा न मानने का अभी तक कोई विशेष कारण नहीं है तो यह सकते हैं कि सूरदास का जन्म उसी के पास-पास किसी गांव में हुआ होगा। अथवा यह भी संभव है कि वे दिल्ली के निकट किसी सीही नामक गांव से बाहर मथुरा होते हुए गऊघाट पहुँच गए हों। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म-स्थान के विषय में राजापुर और सौरों के पक्ष-विपक्ष में जैसा प्रमाण और प्रति प्रमाण आधारित मतभेद है, वैसे सूरदास के जन्म-स्थान के विषय में

इसलिए नहीं उठ सका या उठाया जा सकता कि इस विषय में किसी प्रकार के प्रमाण मिलते हों नहीं और न मिलने की संभावना जान पड़ती है।

हरिराय ने सिखा है कि जन्म से सूरदास की भाँति नहीं थीं। मन्त्र का महात्म्य (माहात्म्य) बताने के लिए हरिराय ने यहाँ तक कह दिया है कि उनके चेहरे पर छाँशों का आहार तक नहीं था बेबस सबेरे भी। इसीलिए वे 'सूर' थे अन्य नहीं थे। अन्य होने का कारण उनके छोटी माता पिता उनकी ओर से बहुत दुखी थे, उन्हें मार रूप मानते थे। हरिराय बताते हैं कि एक बार जब सूर छ वर्ष के शिशु थे उनके पिता की मुहरें (साने के सिक्के) का उन्हें दान में मिली थी किसी तरह खो गई। माता पिता बड़े दुखी हुए। उनके दुःख को देख कर बच्चे को दया आ गई। उसने पिता के दुःख और अपने बचन का काटन का उपाय सोच लिया। पहले उन्होंने पिता से बचन सँ लिया कि मेरे बताने से अगर मुहरें मिल जाए तो मेरे घर छोड़ कर चले जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। और, उन्होंने कोई हुई मुहरें बतायीं। इस बहानी का मन्त्रमय मध्ययुग के चमत्कार-प्रीति सरस मनुष्यों के हृदय पर यह प्रभाव डालना तो है ही कि सूरदास जन्म से सिद्ध पुरुष थे उनकी वराग्य-वृत्ति सहज थी साथ ही इसमें यह भी बिखाया गया है कि संसार में माता-पिता भी स्वार्थ के साथी होते हैं। जब सूरदास के जाग्रू से मुहरें मिल गई तो माता-पिता का बात्सल्य प्रबल हो उठा। उन्होंने सूर को रोकना चाहा। परन्तु सूर तो पहले ही उनसे वचन से जुब दे दे नहीं सके। छ वर्ष की शैशव अवस्था में सूर न घर-बार छोड़ दिया। वदामित्र के हाथसे पहले भी छोड़ सकते थे। तब माँ-बाप शायद उन्हें नहीं रोक्ते, क्योंकि क्या पुत्र उनके किस काम का था ?

छ वर्ष के सूर घर छोड़ कर सीही न बार कोस दूर एक दूसरे पाँव में तासाब के बिनारे रहन लगे। गाँव बासों न शायद उनके लिए भोपड़ी दान दी होयी। यही भी सूर ने एक चमत्कार दिखाया। गाँव के धर्मी-गार

की कुछ गायें लो गई थीं। मूर ने उनका पता बता दिया। धर्मीदार इतना प्रसन्न हुआ कि उसने मूर के लिए एक अच्छी कूटिया बनवा दी। सगुन (धुम धाकूम, रहस्य) बताने की मूर की जन्मजात सिद्धि से तो उनका नाम उजागर हुआ ही उनके दूसरे पैदायशी गुण संगीत कला, से जन-समाज और भी उनकी ओर खिंचने लगा। भगवान के भजन में भक्ति के पद रखते और विविध राग रागिनियों में उन्हें गाते हुए, वे इस तासाव के किनारे अठारह वर्ष की उम्र तक रहे। यहीं पर उन्हें भगवान के अनन्य भक्त होने की स्थाति मिली और शायद वे स्वामी सूरदास नाम से पुकारे जाने लगे। स्वाभाविक है कि उनके अनेक चेले हो गए होंगे। अठारह वर्ष में अनेक सेवकों का स्वामी हो जाना मामूली बात नहीं है।

स्वामी सूरदास के मन में सहज बैराग्य—इन्द्रिय निग्रह के साथ अपरिग्रह—हृद होते हुए भी ससार की माया—धन-संपत्ति—फिर भी उनके पास पास उनके आश्रम में इकट्ठा हो गई। एक दिन अज्ञानक उनका मन फिर उचटा। सारी धन-संपत्ति उन्होंने घर वालों में बांट दी। घर वालों में संपत्ति बाँटने की बात कह कर बुसाई हरिराय ने शायद मनजाने ही यह बताया है कि घर वालों का मोह झूटते-झूटते ही झूटा है। गरीब माता पिता के सकट का कुछ निवारण तो हुआ ही होगा और साथ ही मूर के प्रति उनके मन में वात्सल्य भी और अधिक उमड़ा होगा। परन्तु मूर तो मामा-मोह को तिलांजलि देने का आदर्श विद्वान को पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी साठी ली—साठी धर्बों का सहारा होती है और आश्रम छोड़ कर निकल पड़े। जैसा होता है उनके कुछ सेवक उनके साथ हो लिए, कुछ वहीं माया में अटक गए।

वहाँ से अल कर सूरदास मथुरा के विश्रांत घाट पर धा कर स्ने। मथुरा ही तो उनके गाँव के समीप प्रसिद्ध तीर्थ था, यथा कवि और गायक भक्त और कहा जाता ? श्रीकृष्ण भगवान की जन्म-भूमि मथुरा से अधिक अच्छा भगवत भजन का और कोई स्थल मिल ही नहीं सकता

या । परन्तु गुमार्ह हरिराम कहते हैं कि वे मथुरा में नहीं रहे । बाम्बन में उन्हें श्रीकृष्ण की सीमा भूमि में तो गुरु की कृपा से ही बचने का सीमाग्य मिलता था । सीमा का परिधय—उसका मसी भाति अभिनिवेश हुए बिना सीमा भूमि में रहने का साम ही क्या ? परन्तु हरिराम ने सिखा है कि मूरदास मथुरा में इसलिए नहीं रहे कि उन्होंने देखा कि मोय उनकी ओर इतने अधिक तिष्ठ रहे हैं कि बेचारे पंडावृत्ति पर जीने वाले 'मथुरिया' (मथुरा के) सीधे बलित हो उठे हैं । पर-पीड़ा को महार्राई से अनुभव करने वाले लक्षण महात्मा को लगा कि यहाँ पर मेरे रहने से मेरा 'महात्म' (माहात्म्य) बढ़ जाएगा और सीधे महाराजों की प्राजीविका पर इससे बुरा असर पड़ेगा । इसलिए उन्होंने फिर साठी उठाई और जा सेवक साथ बसे उन्हें से कर पूरु की ओर और घागे बड़े । मथुरा से चल कर वे गऊपाट पर रके और वहीं उन्होंने प्रपना स्वयं बनाया ।

गऊपाट की कहानी हम पहले कह चुके हैं । अगर गऊपाट बैठा हो राजमाग का घाट था जैसा कि हमने अनुमानों का आधार पर बनाया है तो संभव है वहाँ यातायात और व्यापार के प्रतिरिक्त, भगवत मजन के भी कुछ ठिकाने रहे हों । या यह भी संभव है कि वह अधिकांश में निजन बन का ही भाग हो और मूरदास ने माया-मोह से, जहाँ तक हो दूर रहने के उद्देश्य से उसे चुना हो । परन्तु बिधि का बिधान ! सुरदास का स्वयं न तो निजन रहा क्योंकि उनके गायन मजन की नीति ने फैलने से उनकी सेवा भंडनी बढ़ गई, और न वे असंग-धमंग रह सके क्योंकि उनका समय वे मदगे मजम आगाय ने उन्हें दूँड लिया और उनकी जीवन पारा को एक नई णिा में मोड़ दिया ।

गुमार हरिराम ने चाह जिस प्रकार उपर्युक्त बातों सबलित की हो या रही हो इसमें जिसकुस गम्य नहीं कि हम कहानी में सुर के जग्य और उनकी महत्त्व र्गगम्य-वृत्ति के दिक्कत का जो प्रम णिा गया है वह भक्तों का लिए, वास्तव में मध्ययुग का चमत्कार प्रमी मजा दृश्य जन-आधारण के

मिए अत्यन्त दुष्टिवायक और विद्वान्-योग्य है। यही नहीं भाष के मनुष्य भासोचक को भी इस कहानी में समिति मिल जाती है। सूर जैसे निरीह निरभिमान सहज विरागी और भगवान की भक्ति को समर्पित महारमा के विषय में मध्ययुग के मनुष्य के मन में इस प्रकार की भावना दृढ़ होना स्वाभाविक ही है। भले ही भाष हम न मानें कि सूर जन्मांध थे उनके नेत्रों का ठीकरा (गड़वा) भी नहीं था भले ही हमें उनकी करामात दिखाने की शक्ति पर विश्वास न हो और यह विश्वास न हो कि इसती छोटी उम्र में उन्होंने घर-बार छोड़ा होगा, परन्तु जब हम सूर के काव्य को पढ़ते हैं भाषा की सूक्ष्मता में उनकी गहरी पैठ देखते हैं और उनके भक्ति भाव की असाधारण गंभीरता को नापने में जब हमारे सारे मान-दंड हाथ से छूट जाते हैं तब हमें अद्भुत, अमत्कार प्रेमी मदमत्त की रचना करने में कल्पना की भाव-सम्पन्न उड़ान भरने वाले मध्ययुग के अपने पूज्य की बात पर न तो आश्चर्य होता है और न अविश्वास। भाष के ठोस तथ्यों के प्रेमी इतिहास-सौजी हमें माफ़ करें।

हमने पहले कहा है कि गऊवाट पर जब सूरदास की गुरु वत्सल से पहली भेंट हुई उस समय उन दोनों नवयुवा गुरु और शिष्य की उम्र ११-१२ वर्ष की अनुमान की गई है। अनुमान यह किया गया है कि वत्सलभाचार्य का विवाह हो चुका होगा नहीं तो वार्ता में यह नहीं कहा जाता कि गऊवाट पर रहने के समय वत्सलभाचार्य स्नान भोजन के बाद गद्दी पर बिराजमान हुए, क्योंकि ब्रह्मचारी का गद्दी पर बैठना बर्जित है। भाचार्य जी का विवाह १५०३-०४ ई० के आस-पास हुआ था। इससे बाद प्रज की छीसरी यात्रा उन्होंने १५०६ के आस-पास की थी। भाचार्य जी का जन्म वसन्त कृष्ण दसवीं सवत १५३३ वि० (१४५८ ई०) को हुआ था। पृष्टिभाग की परम्परा में यह प्रसिद्ध है कि सूरदास का जन्म उसी वर्ष वत्सलभाचार्य के जन्म के दस दिन बाद अर्थात् दसाल शुक्ल पंचमी, सन् १५३५ वि० को हुआ था। पृष्टिभाग के सदियों में सूर की

जन्म-जयन्ती भी गोपनीय रूप में इसी तिथि को मनाई जाती है—गोपनीय रूप में इसलिए कि भगवान या भगवान के समान गुरु के प्रतिरिक्त किसी मनुष्य की जन्म-जयन्ती मनाया गतिष्ठ है । यदि पुष्टिमास की यह अनुधति मानें तो मूरदास न बसाम् शुक्ल पंचमी संवत् १५३५ वि० की जन्म लिया था उनका जन्म १४७८ ई० में हुआ था । इस आधार के प्रस्तावा मूर की जन्म-तिथि जानने का और कोई स्रोत नहीं है जो इतना भी प्रामाणिक कहा जा सके । पहले उनका जन्म जिन आधार पर १५४० वि० अनुमान किया गया था—और वह अनुमान बुर्मास्यवत् प्रमादवत् धात्र भी प्रचलित है वह आधार ही अब प्रमाणहीन मिथ्य हो चुका है । मूरदास की तथा-वर्णित दो रचनाओं 'साहित्यसहरी' और 'मूरसागर सारावली' के मध्य एक पक्ष (सं० १०६) और एक छन्द (सं० १००२) को मिला कर यह सबत् १५४० निकाला गया था । अब यह मान लिया गया है कि दोनों के अर्थ करने में भूल हुई थी या कम न कम उनका प्रप सविष्य है । अब जब तक कोई और तथ्य सामने न आजाए, जिनके आने की संभावना केवल वस्तुमाचार्य के जन्म-समय की मई ग्रीष्म के संदर्भ में हो सकती है तब तक हम यह मान लेते हैं कि मूरदास का जन्म सन् १४७८ ई० के आस-पास हुआ वे गऊपाट पर रहते थे घाम्ग जिम्सी के निकट सीही नामक गाँव में, या समग्र है गऊपाट के ही घाम्ग-पारा किसी गाँव में जगमे बहुत छोटी उम्र में ही व कुछ मरीबी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण संन्यासी हो गए और ३१ ३२ वर्ष की युवावस्था में महाप्रभु सम्पन्न में उग्रे अपने बंधव संप्रदाय पुष्टिमास में मिला लिया । पुष्टिमास के सिद्धांत में मूरदास की पूर्णरूप में निष्णात करने और भगवान की सीमा के गायन में सगाने के लिए महाप्रभु ने का कुछ किया उनका बचन भी मार्ग में बड़ा रोचक है । परन्तु उसे देने व पहले मूरदास के व्यक्तिगत को सराहने के लिए आपस्यक जान पड़ता है कि हम उनके समय की एक मर्यादा में और विह्वलमोहन के रूप में यह समझने का यत्न करें कि जिन युग में उन्हें

जन्म दिया और जिसे उन्होंने प्रेरणा दे कर नव-जीवन का संदेश दिया वह युग कैसा था। यह हम आगे देखेंगे कि मूर पतायु होने के बाद गोखोवघामी हुए थे परन्तु वह शरीर कैसी भी पहने यह जानने की इच्छा स्वाभाविक है।

३ युग और परिस्थितियाँ

(१)

पीछे यह भाग है कि गुरु का जन्म १८७८ ई० में हुआ था। १४७८ से १५०१ ई० का समय गुरु के जीवन का आरम्भिक निर्माण-काल है। इस २१ वर्ष के समय में गुरु ने जिस प्रकार विद्या प्राप्त की और ज्ञान का अर्जन किया इसे जानने का कोई साधन नहीं है। मुसाई हरिराम ने जो भी बताया है वह केवल यह प्रगट करता है कि गुरु जन्म से ही पुरुष हुए संत थे उनमें ऐसी ईश्वरदत्त प्रतिभा और दैवी शक्ति का आभास था, जने उन्हें किसी प्रकार के शिक्षण और विद्यार्जन की आवश्यकता ही न रही हो। चमत्कारों के प्रेमी मध्ययुग के मनुष्य के लिए यह बिश्वास करना सहज था कि छ वर्ष की शिशु-वस्था में चमत्कार-शक्ति के जन पर घर-बार छोड़ कर बारह बय तक तासाब के बिमारे एक कुटी में भगवान का भजन करन वाला यह यामक दैवी शक्ति की आंतरिक प्रेरणा से ही बढ़ता और नाम कमाता गया। इस स्थिति में भक्त हृदय अठ्ठालु और स्थाप-साधक सासनी दोनों प्रकार के लोगों के साथ गुरु का सम्पर्क में आना स्वाभाविक है। विरागी महात्माओं के पास हर तरह के साध आते हैं और अपने अपने भाव से अपने मन का संतोष प्राप्त करते हैं। गुरु ने अपने आरम्भिक जीवन में ही इन सामाजिक संपर्कों से संसार का यथाय अनुभव प्राप्त किया होगा। उनके अनुभव की गहराई विस्तार और सूक्ष्मता की बात छोड़ कर सभी हमें यह देगना है कि गुरु ने जिस ज्ञान में अपना सार्थक और गुणप्रवर्धक जीवन बिताया वह दुर्लभ कला था उस समय राजनीति और संस्कृति धर्म-जन्मा और शास्त्र का ज्ञान और था।

भारत के गृहीष्ट हिन्दू राज्य-साम्राज्य के ज्ञान का बोते बहुत दिन हो चुके थे। अन्तिम महात्त हय (मृगु गम् ६४७ ई०) को हुए गादे

पाठ सौ वर्षों का एक सम्बन्ध युग जीत गया था। इस बीच सातवीं शताब्दी के मध्य से लेकर पंद्रहवीं शताब्दी के अन्त तक की कहानी राज नीति की दृष्टि से देश के बिखरने, लड़-लड़ होने छोटे-बड़े राजाओं ठाकुरों और सरदारों के झूठी मान-भरपाई आदी-आदि जमीन जामदाद प्रभुता अधीनता आदि के लिए लड़ने-भरने लूट-खसोट करने, उदारता और विशाल हृदयता संकीर्णता और अद्रुता तथा त्याग-अलिदान और सर्वस्व अर्पण करने के आवश्यकजनक साहसों के अद्भुत उदाहरणों की ही मिली जुली कहानी है। इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी मत मतान्तरों के ऊपर अमर बेस की तरह बहने उसभने और जीवन के युद्ध की वास्तविक छुरियाली को सुझाते जाने की भी करुण कहानी है। पशु-बलि और कहीं कहीं नर-बलि प्रधान शक्ति और शीघ्र मर्तों के साथ बौद्ध मत के अस्तिम रूप—सिद्ध-साधना के तांत्रिक वामाचार और तदनन्तर सुधार की आकांक्षा से उठे नाथ संप्रदाय के असहवाद ने जन-मानस के धार्मिक विश्वास को भ्रम, सदाय, विमाजन, असमजस और अविश्वास में डाल रखा था। धर्म बहुत मात्रा में तन्त्र-मन्त्र जादू-टोना, करामात और फसत ऐसी क्रियाओं के अम्मासी-भसे-बुरे लोगों के प्रति भ्रष्टा शक्ति का विषय बन गया था। दार्शनिक क्षेत्र में चिन्तन-मनन जिज्ञासा और अन्वेषण की जगह अद्वैतवाद के ऊँचे आदर्श के नाम पर डोंग-पादल ने ले ली थी। निषध, निवृत्ति त्याग और जीवन की शुष्क पावनता का प्रचारक जैन मत इस धार्मिक बिखराव में जमने का प्रयत्न अवश्य कर रहा था परन्तु संभवतः उसकी ओर जन-आकर्षण अधिक नहीं था। तभी तो वह भी तन्त्र मन्त्र के लोभ में पड़ गया।

परन्तु मनुष्य की रचना और निर्माण की जीवन को सुन्दर और आकर्षक बनाने की अन्तर-शक्ति क्या बहुत दिनों तक खड़ी रह सकती है विशेष रूप से उस समाज के मनुष्य की जिसके पीछे एक बहुत सम्बन्ध ऐश्वर्यशाली इतिहास हो ? कैसा आश्चर्य है कि दसवीं से बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियों के बीच की रचनाएँ धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से सर्वज

धीर उत्थान के नहीं हूँ। हम धीर पतन के युग की रचनाएँ हैं। सामाजिक स्थिति व व्यवस्था के भी यही गिह होता है।

येन की जीवनी दक्षिण घब भी निष्प्रिय नहीं की अब भी हमें उगी तरह उठने उभरने सहनहान साम्य था उसे डेढ की गर्मी में जली भुनकी घाम में होता है। इस जीवन-राशि की उभार कर ऊपर मान में भाग्य के इतिहास की उस घटना का भी बहुत बड़ा हाथ था जिसने तेरहवीं शताब्दी से देश के धर्म संस्कृति का सभी क्षेत्रों में घणघोर उपस-भुषण और बिबट हनन पदा कर दी थी। वह घटना थी इस्लामी शासन धर्म और संस्कृति का आक्रमणकारी प्रवेश। बारहवीं शताब्दी ईसवी बीन रही थी और दिस्ली-मजमेर बालिजर बनीज वाली और उसके पूर्व बौद्ध बिहार की भूमि से उन प्रतापी राजाओं का अस्तित्व सना-सबंदा के लिए बिदा हो रहा था जिसकी वारता साहसिगता और गुण-ग्राह्यता के गीत और फाव्य अत्यंत उन्साहयक हैं परन्तु माय ही उनके नाम पर लगा वसन बनी मिट नहीं सकता। दुःस्वाय अन्धकार झूठी और महु बिह मा-मर्यादा की भावना से बलह और फूट का ऐसा बाताबरम बना दिया था कि ११६३ से ११६७ ई० के बार वर्षों में देशत-दगते ही सिध पंजाब से मेवर बिहार-जय तक राज्य घामन के भयंकर पसटा राया। पृथ्वीराज चौहान और जयचन्द के राजमुकुट युग में मिस गए, उनकी पारिवारिक बैर विरोध और गुह-नराह की घुगित बहानी ही लग रह गई। १२०६ ई० में इमसाम का अंदा जो दिस्ली में जमा, उसकी आगामी साढ़ छ सौ वर्षों की बहानी एक और इतने विष्वम, उंहार हाहाकार और अरपाचार की बहानी है कि उनक अग्रण मात्र ग आज भी रोमांस है। याता है, परन्तु दूसरी बार उसमें लगी रचनात्मक अविज्ञता मजदर धानी है जिसका है जिस जीवन की रानि में बिजनी दोड़ गई हो।

१२०६ ई० से १२२६ ई० तक के बहुत सौन मौब सनवार के घातन के बदे हैं जिसमें निर्माण की कुसता में बिनास ही प्रमुख है, और बिनास

की प्रश्रिया बाहरी जीवन के श्रिया-कसाप को ही नहीं अन्तर के विश्वासों और विचारों को भी सोझ-फोडने और उसटने-मसटने का अभियान चलाती दिखाई देती है। परन्तु उसने बाद के वर्षों में निर्माण की शक्तियाँ उत्तरोत्तर ऐसी प्रबल हो जाती हैं कि देश के इतिहास का एक नया स्वर्ण युग बन जाता है—कम से कम सौ वर्ष अर्थात् सोलहवीं शताब्दी का काल भारत के विश्व प्रसिद्ध गौरव और ऐश्वर्य का काल है। उसके गण्य-मान्य निर्माताओं में मुरदास का नाम प्रथम पंक्ति में लिखे जान योग्य है।

२

सन् १४७८ ई० में जब भागरा-मथुरा के निकट मुरदास का जन्म हुआ उस समय बहसोल सोदी का राज्य था और यदि गुसाईं हरिराय के कथन पर विश्वास करें तो १८ वर्ष की उम्र में जब वे भागरा के निकट गळघाट पर आ कर रहने लगे उस समय भागरा को राजधानी बनाकर मिश्वर सोदी शासन कर रहा था। सिक्खर सोदी के ही शासन-काल में वे सन् १४९६ ई० से १५२६ ई० तक ३० वर्ष उसकी राजधानी से १२ मील दूर गळघाट पर भगवत भक्ति करत भजन रचते-गाते और संवकों को उपदेश देते रहे। उपर सोदी सुलतानों का केन्द्रीय शासन कमजोर हो रहा था, उसकी सीमाएँ घट रही थीं मेवाड़ की शक्ति बढ़ रही थी और राजा सांगा भागरा सब अपनी शक्ति का विस्तार करके पुनः केंद्र में राजपूत राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे और इधर मथुरा-वृन्दावन में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार की तयारियाँ हो रही थीं। पीछे बता चुके हैं कि सन् १४९२ ई० में गोवधन पर शीनाथ जी का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने सबसे पहले बल्लभाचार्य को दशन दिए थे। बल्लभाचार्य ने उन्हें उस समय गोवधन पर एक छोटे से मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। सन् १४९९ में ब्रम्हा के सेठ पूरनमल ने दान से शीनाथ जी के मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ और १५०६ ई० के आस-पास जब वह पूरा हुआ तब शीनाथ जी को उद्घाटन प्रविष्टि

किया गया। इस समय तक बल्मभावाय अपने चार प्रमुख शिष्यों में तीन—
कमनदास मूरदास और शृण्वादास को धरण में न शुक थ और उन्हें
थीनाथ जी की सहाय मंगा चुक थ।

‘बल्मभ निम्बिजय’ नामक ग्रंथ में यह भी उल्लेख है कि शिर्कंदर सोदी
क किछा कमधारी न पिथासघाट पर एक ऐसा संन सगा रखा था कि
ओ हिन्दू उसके नीचे सं निकसता था वह मुसलमान हो जाता था।
बल्मभावाय ने इसका काट करने के लिए नगर क द्वार पर एक ऐसा संन
बोधा कि मुसलमान फिर हिन्दू हान सग। इसका तात्पर्य यह है कि
बल्मभावाय मुसलमानों को भी हिन्दू बनाते थ अपना दीक्षा देते थे। उस
समय मुसलमानों की शक्ति इसना थीन हो गई थी कि क इसका दमन
नही कर सकते थ। यही नहीं यह भी कहा जाता है कि शिर्कंदर सादी
बल्मभावाय का बहुत सम्मान करता था और उसन उस समय क एक
प्रसिद्ध चित्रकार ‘दीनहार’ सं आचार्य जा का एक चित्र बनवाया था।
चित्र बनवाने का समय १५१० ई० हा है जिसके आस-नाम बल्मभावाय
और मूर की मेट हुई थी। केशा विचित्र संवाप था कि मुसलमानों की
राज्य-शान्त की दुर्बलता, मकाद की राजपूनी शक्ति की प्रबलता और
शृण्वा भक्ति के दगाव्यापी उपदेश की योजनाएँ—यह सब आगरा-मथुरा के
आस-नाथ घटित हा रहा था। निबन्दर मोने न राज्य की शक्ति और
उसका विस्तार बढ़ाने तथा हड़ता प्राप्त करने के लिए ओ भी कुछ बिना
बढ़ उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम खानी के शासन नाम म समाप्त शान
हो गया था। राजा मांगा ने उस को बार पराजित किया था। दुर्भाग्य ही
ना कि राजा मांगा आगरा अपने अधीन नहीं कर सक बैन आगरा की
सीमा तो उन्मुख थी ही सी थी। उपर मथुरा-शृण्वायन म न बल्ल
आचार्य बल्मभ द्वारा प्रतिष्ठित थीनाथ जी क मंदिर क रूप में शृण्वा भक्ति
और उसके प्रचार क आध्यम साहित्य-मगीन तथा धर्म कलाका क विकास
का उपक्रम हा रहा था बल्कि अन्य भक्ति-संप्रदाय ओ महीं पर बन्द
स्थापित कर रहु थ। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु (१४९९ १५११ ई०) क

गौड़ीय वज्जव शिष्य भी यहाँ आ चुके थे। उन्होंने आरम में धीनाथ जी के मंदिर पर ही अधिकार जमाने की चेष्टा की थी जिसे प्रबोध और व्यवस्था में कुसुम कृष्णदास नामक वल्लभाभाय के शिष्य ने विफल कर दिया। वगाली वज्जवों को उन्होंने वसपूर्वक उनकी भोपड़ियों में प्राग सगवा कर और साठियों से मार कर भगा दिया और धीनाथ जी के मंदिर पर अपने संप्रदाय का एकाधिकार जमा लिया। वगाली वज्जवों ने फिर वृन्दावन में अपना मंदिर बनाया। १५२५ ई० में गुसाइ हित हरिवंश ने अपने राधावल्लभजी नामक संप्रदाय का मंदिर स्थापित किया। इसी के पास-पास समस्त स्वामी हरिदास के टट्टी संस्थान की भी स्थापना हुई। निबार्क और मध्य के सांप्रदायिक केन्द्र भी स्थापित हुए।

ठीक इसी समय दिल्ली आगरा के केन्द्रीय राज्यशासन में द्रुतगति से उमट-कर होने लगे थे। इब्राहीम सोदी के शासन की दुबसता केन्द्रीय शक्ति की क्षीणता और राजनीतिक अव्यवस्था के समाचार उत्तर-पच्छिम की ओर, हिन्दूकुश दर्रे के पार अफ़ग़ानिस्तान ईरान और मध्य एशिया तक पहुँचने लग गये जहाँ से भारत का मुँह और मैत्री दोनों प्रकार का संबंध प्राचीन काल से ही बराबर रहता आया था और जहाँ के मुँह प्रिय साहसिक बिजेता अनुकूल अवसर पा कर हिन्दूकुश दर्रे को पार कर आक्रमण करते आए थे। इस समय इस प्रकार का एक धीर पुरुष बाबर था जो समूर का वंशज और फ़रगाना राज्य का शासक था। १५२६ ई० में उसने भारत पर आक्रमण किया दिल्ली के पच्छिम पानीपत (कुरुक्षेत्र) के प्राचीन युद्ध-स्थल पर इब्राहीम सोदी को उसने पराजित किया और अपने को भारत का सम्राट घोषित करने की भूमिका बना ली। परन्तु वास्तव में सम्राट बनने के लिए बाबर को राणा सांगा के साथ सफल मोर्चा सेना था। १५२७ ई० में आगरा से २३ मील दूर सीकरी के पास बाबर और राणा सांगा के बीच मनघोर युद्ध हुआ जिसमें बड़ी कठिनाई से बाबर विजयी हुआ। दुर्भाग्य से राजपूती शासन की पुनः स्थापना करने का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। बाबर ने बाबरशाह (सम्राट) की

भक्ति-मान्दोसम के अभियान की प्रेम सांति सब निर्माण मंगल और आमंत्रण व सम्यक् प्रसांगि करने की जोरदार सवारियाँ हो रही थी। प्रकबर के सिंहासन पर बैठने के छब्बीस वर्ष पूरे १५३० ई० में अर्थात् उसी वर्ष जब बाबर का दहान्त हुआ था यत्नभावाय गोतोपयासी हुए थे। प्रकबर के सिंहासन पर बैठने के समय सूरदास की अवस्था ७८ वर्ष की हो गई थी। उस समय तक सीकरी प्रागण के समीपवर्ती गोवधन पर योनाथ जी की कीर्तन-सभा करते हुए, उन्होंने सबकुछ पद रख लिए हाम और उनका यत्न चारों ओर फैल गया होगा। आश्चर्य है कि प्रकबर जैसे गुनी और गुण-ग्राहक भारत-सम्राट का भी सूरदास के साथ इतना संपर्क नहीं जुड़ सका कि उनके इतिहासों—आदि प्रकबरी मुठगमुताबारीन और मुगियाते अबुमक़दस में उनका उल्लेख होता। इन प्रयोगों में उल्लिखित सूरदास नाम के व्यक्ति प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास से भिन्न हैं। परन्तु 'चोरासी वष्यवन की वार्ता' में सूरदास और प्रकबर की भेंट का उत्सव प्रयत्न किया गया है। उस विवरण से यह भी प्रकट होता है कि जिस कारण सूरदास और प्रकबर के बीच बड़ी निकटता नहीं स्थापित हो सकी उसी प्रकबर गुणियों मायका कवियों और महारमाओं से स्थापित करना चाहते थे। वह विवरण हम प्राग बेंगे, यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त है कि प्रकबर आगरा के निकट गावर्धन पर रहनेवाले भक्तों और महारमाओं के विषय में उदासीन नहीं थे। वहन है तानमन ने समस्त मधुरा में सूरदास से उनकी भेंट कराई थी। यत्नभावाय के प्रमुख चार दिव्यों में संभवतः केवल कुंमवास ही अवसर था मिलने के लिए जेहेपुर सीकरी गए थे और वहाँ समस्त सम्राट के तान-छट और दाही-रदार के गिष्टाचार आदि को दम कर पछता कर जगामे कहा था —

भक्तन को कहा सीकरी लो काम ।

आबत जात पनहियाँ दूटी बिसरि गयो हरिनाम ।

गोकुल के गुमाह्यों और उनके संरक्षण तथा उनकी प्रेरणा में बड़ रहे

महान कवि सूरदास का महत्त्व अकबर के इतिहासकारों ने उस समय भले ही न समझा हो परन्तु अकबर के उदार प्रशासन न उनकी उपेक्षा नहीं की। बल्लभाचार्य का गोसोकवास जैसा कि पहले कह चुके हैं अकबर का राज्य-शासन धारम्भ होने के २३ वर्ष पहले ही हो चुका था। वस्तुतः उस समय अकबर का जन्म भी नहीं हुआ था। अकबर का जन्म तो १५४२ ई० में हुआ। बल्लभाचार्य का गोसोकवास और अकबर के पितामह बाबर का गोसोकवास एक ही वर्ष हुआ। इन्हीं हुमायूँ न नव-स्थापित मुगल बादशाही की बागडोर संभाली उधर बल्लभाचार्य के बड़े पुत्र गुसाईँ गोपीनाथ (१५०६ १५४२ ई०) पुष्टिमाग की गद्दी पर विराजमान हुए। हुमायूँ का शासन केवल दस वर्ष चला और वह भी बड़े संघर्ष और, विरोधकर गुजरात में युद्ध अभियानों के बीच। गुसाईँ गोपीनाथ भी आचार्य के रूप में केवल आठ वर्ष जीवित रहे उन्होंने गुजरात में धर्म प्रचार करने में अधिक समय लगाया। उसके बाद सन् १५३८ ई० से १५८५ ई० तक गोपीनाथ के छोटे भाई गुसाईँ बिट्ठलनाथ (१५१५ १५८५ ई०) संप्रदाय के आचार्य हुए। उन्होंने संप्रदाय का संगठन बड़ी कुशलता के साथ किया। गुसाईँ बिट्ठलनाथ के समय में ही हुमायूँ को देश छोड़ कर भागना पड़ा, शेरशाह सूरी का सुयोग्य शासन चला उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण सूरीवश का पतन हुआ और अंत में १५५५ ई० में पुनः हुमायूँ की वापसी हुई तथा अकबर का शासन धारण हुआ। गुसाईँ बिट्ठलनाथ के नेतृत्व में इस राजनीतिक उलट-फेर के वायज्ज्वल संप्रदाय की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। किसी शासक ने मधुरा-गोकुल-वृन्दावन में चल रही धार्मिक-सांस्कृतिक पहल-पहल पर बुरी दृष्टि नहीं डाली। अकबर का शासन-काल तो इस पहल-पहल के लिए ईश्वरीय वरदान सिद्ध हुआ। अकबर के काल में सन् १५६६ ई० में, गुसाईँ बिट्ठलनाथ अरइस (इसाहाबाद) छोड़ कर गोकुल में आ गए। उसी वर्ष अकबर की ओर से एक फरमान (आज्ञापन) मिला जिसमें घोषणा की गई कि याक़ुल की ज़मीन गुसाईँ बिट्ठलराय को दी जाती है। १५७१ ई० से गुसाईँ

भक्ति-मान्दोमन के अभियोग की, प्रेम छाँवि नव-निर्माण मंगल और धानंद के सम्यक् प्रसारित करने की जोरदार तैयारियाँ हो रही थीं। अकबर के सिंहासन पर बैठने के छब्बीस वर्ष पूर्व १५३० ई० में, अर्थात् उसी वर्ष जब बाबर का देहान्त हुआ था वस्त्रमाधाय गोसोकवासी हुए थे। अकबर के सिंहासन पर बैठने के समय सूरदास की अवस्था ७८ वर्ष की हो गई थी। उस समय तक सीकरी-आगरा के समीपवर्ती गोवर्धन पर श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा करते हुए, उन्होंने सक्क्यों पद रख लिए हुये और उनका यश चारों ओर फैल गया होगा। आश्चर्य है कि अकबर जैसे मुनी और मुन-माहक भारत-सम्राट का भी सूरदास के साथ इतना संपर्क नहीं जुड़ सका कि उनके इतिहासों—आदि-अकबरी, मुत्तसुतवासी और मुंघियाते अबुलफजल में उनका उल्लेख होता। इन ग्रंथों में उल्लिखित सूरदास नाम के व्यक्ति प्रसिद्ध भक्त-कवि सूरदास से भिन्न हैं। परन्तु 'चौरासी ब्रह्मवत की बातों' में सूरदास और अकबर की भेंट का उल्लेख अवश्य किया गया है। उस विवरण से यह भी प्रकट होता है कि किस कारण सूरदास और अकबर के बीच बसी निकटता नहीं स्थापित हो सकी जैसी अकबर गुजियाँ गायकाँ कवियों और महात्माओं से स्थापित करना चाहते थे। वह विवरण हम आगे देंगे, यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त है कि अकबर आगरा के निकट गोवर्धन पर रहनेवाले भक्तों और महात्माओं के विषय में उदासीन नहीं थे। कहते हैं छानसन ने संभवतः मथुरा में सूरदास से उनकी भेंट कराई थी। वस्त्रमाधाय के प्रमुख चार सिष्यों में संभवतः केवल कुमनदास ही अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे और वहाँ संभवतः सम्राट के शान-ठाट और धाही-दरबार के धिष्टाचार आदि को दल कर, पछता कर उन्होंने कहा था —

भक्तन जों कहा सीकरीं सों काम ।

आगत आत पनहियाँ हूँती किसरि गयो हरिनाम ।

पोरुस के मुसाद्यों और उनके संरक्षण तथा उनकी प्रेरणा में बड़ रहे

महान कवि सूरदास का महत्त्व अकबर के इतिहासकारों ने उस समय मले ही न समझा था परन्तु अकबर के उदार प्रज्ञासन ने उनकी उपेक्षा नहीं की। बल्समाचार्य का गोसांनवास जैसा कि पहले कह चुके हैं अकबर का राज्य-शासन प्रारम्भ होने के २३ वर्ष पहले ही हो चुका था। वस्तुतः उस समय अकबर का जन्म भी नहीं हुआ था। अकबर का जन्म तो १५६२ ई० में हुआ। बल्समाचार्य का गोसांनवास और अकबर के पितामह बाबर का गोसांनवास एक ही वर्ष हुआ। इधर हुमायूँ ने मल्ल-स्थापित मुगल बादशाही की बागडोर संभाली उधर बल्समाचार्य के बड़े पुत्र गुसाईँ गोपीनाथ (१५०६-१५४२ ई०) पुष्टिमाग की गद्दी पर बिराजमान हुए। हुमायूँ का शासन केवल दस वर्ष चला और वह भी बड़े संघर्ष और, विक्षेपकर गुजरात में मुठ अभियानों के बीच। गुसाईँ गोपीनाथ भी आचार्य के रूप में केवल घाठ घप जीवित रह, उन्होंने गुजरात में घम प्रचार करने में अधिक समय लगाया। उसके बाद सन् १५१८ ई० से १५८५ ई० तक गोपीनाथ के छोटे भाई गुसाईँ बिठठसनाथ (१५१५-१५८५ ई०) संप्रदाय के आचार्य हुए। उन्होंने संप्रदाय का संगठन बड़ी कुशलता के साथ किया। गुसाईँ बिठठसनाथ के समय में ही हुमायूँ को देश छोड़ कर भागना पड़ा, शेरशाह सूरी का सुयोग्य शासन चला उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण मुरीबद का पतन हुआ और अंत में १५५५ ई० में पुनः हुमायूँ की वापसी हुई तथा अकबर का शासन प्रारम्भ हुआ। गुसाईँ बिठठसनाथ के नेतृत्व में इस राजनीतिक उलट-फेर के बावजूद संप्रदाय की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। किसी शासक ने मधुरा-गोकुल-वृन्दावन में चला रही धार्मिक-सांस्कृतिक चहल-पहल पर बुरी दृष्टि नहीं डाली। अकबर का शासन-काल तो इस चहल-पहल के लिए ईश्वरीय वरदान सिद्ध हुआ। अकबर के काल में, सन् १५६६ ई० में, गुसाईँ बिठठसनाथ भरइस (इलाहाबाद) छोड़ कर गोकुल में आ गए। उसी वर्ष अकबर की ओर से एक फरमान (आज्ञापन) मिला जिसमें घोषणा की गई कि गोकुल की जमीन गुसाईँ बिठठसनाथ को दी जाती है। १५७१ ई० से गुसाईँ

जी स्थायी रूप में गोकुल में ही रहने लगे। शासन की ओर से उन्हें पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण मिलता रहा। उनके नाम और भी कई शाही फरमान जारी हुए बिनक अनुसार उन्हें मित्र्य हा कर रहने गच्छे पुराने और वम प्रचार करने की आज्ञा दी गई। गुसाइ बिदुसनाथ का गोसोक-गमन सन् १५८५ ई० में हुआ, परन्तु उसके बाद भी शाही फरमान उन्हीं के नाम जारी होते रहे। अकबर के समय के १५९४ ई के एक फरमान द्वारा गोकुल का मीठा गुसाइ बिदुसनाथ और उनके उत्तराधिकारियों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी माफी में दिया गया। ऐसे फरमान अकबर के पौत्र शाहजहाँ के शासन-काल तक जारी होते रहे। अकबर की उदार और सब धर्मों का स्वतंत्रता देने की नीति के शाहजहाँ के समय में जावाबोस होने के साथ ही दिखाई देने लगे थे पर गोकुल के गुसाइयों को सब भी संरक्षण मिलता था। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब के शासन काल में उसकी धार्मिक दमन और कट्टरता की नीति के फलस्वरूप भीमाजी को गोकुल गोवर्धन छोड़ कर काँकरोली (मेवाड़) जाना पड़ा। परन्तु यह बात की बात है। जहाँ तक सूरदास का संबंध है ७८ वर्ष की उम्र के बाद उनका सब जीवन अकबर के शासन-काल में ही बीता। सूरदास के गोसोकवास का वर्ष गुसाइ बिदुसनाथ के गोसोक-गमन (सन् १५८५ ई०) के बाद अनुमान किया गया है। सम्भवतः उसी के आस-पास घटायु होने के बाद सम्राट अकबर के शासन-काल में ही सूरदास का गोसोकवास हुआ। गोसोकवास की बात बाद में देखेंगे इस समय उसका उल्लेख यह स्मरण दिशान के उद्देश्य से किया गया है कि सूरदास के जन्म के समय बहुमोल मोदी का शासन था उनकी वास्तवस्था और तरणावस्था सिफंदर मोदी के शासन काल में बीती उसी समय बस्मभाचार्य से उगनी भेंट हुई और उनका वृष्ण-भीगा के विधिवत गायन का रचना-काल इब्राहीम सादी बाबर, औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों हुमायूँ और अकबर के राज्य-शासन में बीता। इस बीच राजनीतिक अव्यवस्थाएँ हुई युद्ध हुए, शासन बदले और अंत में अकबर जैसे उदार, राष्ट्रीय सम्राट के समय

देश की चतुर्मुखी उन्नति हुई। परन्तु सूरजाम का भक्ति-भाव और उसके साथ उनका संगीतमय काव्य-व्यभव बराबर प्रगति करता गया। निश्चय ही अकबर के शासन काल में वह चरम उन्नति पर पहुँच कर अमर हो गया और सूरदास को भी अमर कर गया। परन्तु फिर भी समय कैसा विपरीत था कि किसी इतिहासकार ने ऐसे महान् कवि का उल्लेख तक नहीं किया और हमें यह सारा विवरण देने के लिए एक कथा-वार्ता पर अर्थात् धार्मिक अनुष्ठितियों पर निर्भर हो कर सतोष करना पड़ रहा है !

४ सूरदास की युग चेतना

पहले अध्याय में सूरदास के भाविर्भाव का जो विवरण दिया गया है, यदि वह सही है तो गऊपाट पर सग्यासी के रूप में रहते हुए सूरदास ने कृष्ण की आनन्दमयी सीसा का यजन करना आरम्भ नहीं किया था। वे भगवान के साथ स्वामी और सेवक के संबंध से ही वास्तव भाव अपना कर, और दीनता-हीनता की भावना से पीड़ित हो कर, पशित-पावन भगवान की धरण-याचना के ही पद बनाते और गाते थे। सामान्य रूप में समझ आता है कि उन्होंने 'विनय' संबंधी पद गऊपाट पर रहते हुए रचे थे क्योंकि वत्सभाचार्य से सीखा पाने और कृष्ण की प्रेम और आनंद से परिपूर्ण सीसा का रहस्य जानने के बाद उन्होंने 'विधियाना'—दीनता का भाव व्यक्त करना छोड़ दिया था। परन्तु ऐसा समझना साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को आनन्द्यकता से अधिक महत्त्व देना है। वत्सभाचार्य के पृष्टिभाग की भक्ति में प्रेम को ही विशेष महत्त्व दिया गया है प्रेम संबंधों में वास्तव भाव को स्थान नहीं मिला है या कम से कम उसे अत्यन्त गौण स्थान दिया गया है। परन्तु सूरदास के विनय के पदों की ऐसी व्याख्या करने वाले लोग भूल जाते हैं कि भक्ति के रूप में प्रेम की अनुभूति के भीतर भक्त भगवान की महत्ता और अपनी लघुता को पूर्ण रूप से कभी नहीं भुला सकता। यह मान सकते हैं कि वत्सभाचार्य ने सूरदास का 'विधियाना' छुड़ाया और उन्हें कृष्ण की आनन्दमयी सीसा से परिचित करा कर नई प्रेरणा दी। परन्तु कृष्ण की वह सीसा सीकिक जैसी की अनुभवगम्य सी लगती थी सबथा सीकिक तो नहीं थी वो तो वह भगवान की ही सीसा। प्रेम भक्ति में भी भक्त भगवान के माहात्म्य को कैसे भुला सकता है? अतः यह समझना कि सूरदास ने ३१ वर्ष की उम्र तक गऊपाट पर रहते हुए ही विनय के पद रच डाले थे और बाद में उन्होंने भगवान के प्रेम-संबंधों की सीसा का यजन करने के असावा कभी

भी दीनता नहीं दिखाई बहुत मोटे ढंग से सोचना है। वास्तव में चाहे किसी भाव का प्रेम-सम्बन्ध हो उसकी गहरी अनुभूति में आत्म-ग्लानि अनुनय-विनय, दैन्य निवेदन आ जाना स्वाभाविक ही नहीं अपरिहार्य है इसके बिना प्रेम की पूरी अनुभूति होती ही नहीं। सूरदास ने ऐसी अनुभूति बराबर दिखाई है, उन्होंने दीनता कभी नहीं छोड़ी केवल उसके संदर्भ बदल गए, उनमें भावों की संपन्नता आ गई।

सूरदास के इन पदों के विषय में एक और धारणा कभी-कभी बड़ी बेतुकी हद तक पहुँचा दी जाती है। सूरदास की जीवनी उन्हीं के शब्दों में संक्षिप्त करने के जोश में कुछ लोगो ने किस्ते ही ऐसे पदों को आत्म कथन मानने की भूल कर डाली है जो सामान्य जन-जीवन की आत्मोत्थना में रहे गए हैं। एक पद में मन को संबोधित करते हुए सूरदास न विषयों में उसकी आसक्ति की निंदा करते हुए और नन्द-नदन की भक्ति में लगने का प्रबोध देते हुए स्वयं कहा है

सूरदास आपूर्ति समुम्भव लोग धुरी धनि मानी ॥

जो लोग विनम्रता से कहे गए इस वाक्य का अर्थ यह लगाए कि वे अपने ही मन को समझ रहे हैं लोगों को नहीं, उनकी बुद्धि प्रत्यक्ष-शक्ति से अपरिचित हो कही जाएगी। वस्तुतः सूर ने विनय संबंधी पदों में युग जीवन पर ही व्यापक और आत्मोत्थनापूर्ण दृष्टि डाली है आत्म-कथन तो कहीं-कहीं भूलें से अपने आप हो गए हैं। न जाने कितनी बार सूर ने तीनों पद—बचपन जबानी और बुढ़ापे व्यर्थ गवाने का वर्णन किया है और कितनी बार बुढ़ापे के दयनीय चित्र अंकित हैं। यदि इन्हें आत्म-जीवनी मानें तो न तो यह मान सकते हैं कि विनय के ये पद उन्होंने मऊघाट पर ११ वर्ष की उम्र तक रच डाले थे और न यह कि वे एक सिद्ध भक्त पुरुष थे और वे बुढ़ापे से जबर होकर, खांसते-खस्राते दुःस-हृद से रीत कसपते नहीं मरे बल्कि बड़े धामद क साथ भगवान की गोसोक-सीसा में सम्मिलित हुए थे।

विनय के पदों में वस्तुतः सूरदास की युग चेतना, लोक-जीवन की सही

ज्य में देखने की प्रगट्टि और उसे सम्भारि पर लगाने की व्याकृतता प्रकट हुई है। अपने ऊपर धारा कर युग के सोक-जीवन की कठोर घामोचना करने के लिए प्रभावशाली आत्मपरक गौनी अपने से उमका काव्य-कीशम तो प्रकट होता ही है। उनके सरस बित्तल और सामु स्व भाव का भी परिचय मिलता है।

सूरदास के शुद्ध वल्लभाचार्य ने अपनी 'कृष्णायय' नामक छोटी रचना में समय की गति का वर्णन करते हुए लिखा था कि-काल में पासक बढ़ गया है और सब मार्ग नष्ट हो गए हैं। वेद स्नेहछायांत है। पाप छाया हुआ है। सोक पीड़ित है। गंगादि तीर्थ कुटों से आवृत हो गए हैं। देवता तिरोहित हो गए हैं। अहंकार बढ़ गया है। पाप का अनुसरण हो रहा है। पूजा-कर्म में लाभ-हृष्टि आ गई है। ज्ञान भव योग और ब्रह्म तिरोहित हो गए हैं। नामा बाद का प्रचार हो गया है। अतः सब कृष्ण की धरण ही एक मात्र उपाय दोष रह गया है।

सूरदास ने भी अपने समय के जीवन का आका पींचते हुए हरि मक्ति की प्रेरणा दी है। संसार के भोगमय जीवन की ध्वर्यता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं —

नर तं जलम पाइ कहू कीनों ?

उबर अरुयी कूकर-सूकर लों, प्रभु की नाम न सीनी ।
 धी भामवत सुनी नहीं अबननि, गुन मोबिब नहि चीनी ।
 भाव भक्ति कछु हृदय न समझी मन बिपया में बीनी ।
 भूठी सुख अपनी करि जान्यो, वरस प्रिया क भीनी ।
 अघ की मेर यढ़ाइ अघम हूँ अत भयी बस हीनी ।
 सख बीरासी जोनि भरमि कै, फिर बाहों मन बीनी ।
 सूरदास भगवत भजन बिनु ज्यों अजसि बस चीनी ।

सामान्य जन-जीवन उम दिनों जेमा ही उद्वेगहीन हो गया था —
 सांसारिक बिषयों का मुह ही जरो एक मात्र सध्य रह गया हो। परन्तु उसका परिणाम कैसा दुःखदायी था। साधारण मानव-जीवन की गति

विधि कैसी सकीर्ण और अत में कसी दयनीय थी दसका एक चित्र सूरदास अपने ऊपर घटाते हुए देते हैं। निश्चय ही यह चित्र उनका व्यक्तिगत आत्म-कथन नहीं सोम का आत्म निवेदन है —

बासापन खेलत ही खोयो जुषा विषय-रस मातें ।
वृद्ध भये सुधि प्रगटी भोको, बुझित पुकारत तातें ।
सुसनि तन्यो, तिय तन्यो, जात सन्यो तन तें स्वय भई ज्वारी ।
खजन न सुमत खरनगति थाकी, नैन भए जलमारी ।
पमित केस कक कठ बिदंध्यो, कल न परति दिन राती ।
माया मोह न छाई तूझा, ये बोज बुझ-वाती ।
अब यह विषा बुरि करिबे को और न समरथ कोई ।
सूरदास प्रभु कलमा-सागर, तुम तें होइ तो होई ॥

सूरदास अपने युग के निरुद्देश्य जीवन की यथार्थता का गहराई से अनुभव कर रहे थे। सांसारिक जीवन का परंपरागत क्रम उन्होंने कभी नहीं अपनाया, संयास-वृत्ति ले कर तो समभवत वे पैदा ही हुए थे परन्तु लोक-जीवन की विधा को बदलने की भी उन के मन में तीव्र उत्कठा थी। इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक बहुत से चित्र उपस्थित करते हुए परंपरागत जीवन की नग्न यथार्थता प्रदर्शित की है। वे कहते हैं —

सबे दिन गये विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसैं ही खोए, केस भए सिर सेत ।

आसिन ग्रंथ, खदन नहि सुनियत बाके खरन समेत ।

गया-बल तजि पियत कूप-जल हरि तजि पूजत प्रेत ।

मन-वच क्रम जो भज स्याम को, चारि पवारय बेत ।

ऐसी प्रभु छाड़ि क्यों भटक, अजहं चेत अचेत ।

हरि भक्ति की ओर लोक-मन को मोड़ने के लिए यह जरूरी था कि भूटे देवी-देवताओं और भूत प्रेतों की तत्वासीन समाज में प्रचलित मान्यता से उन्हें विरत किया जाए, यह बताया जाए कि इस में पड़ने से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि लोग स्वयं न अनुभव करते

हों कि संसार के गाया मोह, स्त्री-पूज धन-संपत्ति के प्रसोमनों में घटके रहने पर बाद में बुढ़ापा आने पर पछसाना पड़ता है परन्तु ऐसे बिरसे ही होते हैं जो समय रहते हम यथाय को समझ सकें । सूरदास ने संभवतः अपनी किशोर भयबा भव-संरुण अवस्था में ही इसे समझ लिया था और यह भी समझ लिया था कि वे लोगों को समझाएँ —

अब मैं जानी बेह बुढ़ानी ।

घोस, पाउं, कर कह्यो न मानस, तन की बसा तिरानी ।
 धान कहस, आने कहि आवस, नम नाक बहै पामो ।
 मिटि गई बमक-बमक अ न-अ प की मति अरु हृष्टि हिरानी ।
 नाहि रही कस्य सुखि तन-मम की, भई बु धात बिरानी ।
 सूरदास अब होत विपुबनि, मजि स सारगवानी ॥

निश्चय ही जो सूरदास उस महारमाओं का उपदेश मान कर धार्मिक भगवान की भक्ति करते होंगे, उनकी बुढ़ापे में ऐसी दुर्वशा नहीं होती होगी । आगे हम देखेंगे कि स्वयं सूरदास कितने उत्साह और कैसी उम्र के साथ धरीर छोड़ कर हरि की आनंद बीमा में सम्मिलित हुए थे । यह दृष्टा तो सूरदास देखते थे उन लोगों की होती है जो हरि-भक्ति के बिना जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं —

मूठे ही समि जनम गंवायो ।

मूस्यो कहा त्यज्ज क सुख मैं हरि सों चित न लगायो ।
 कबहुं क बेढ्यो रहसि-रहसि के डोटा गोब सिनायो ।
 कबहुं क फूमि सभा में बैठ्यो मूछनि ताव रिदायो ।
 टेढ़ी आस, पाव तिर टेढ़ी, टेढ़-टेढ़ पायी ।
 सूरदास प्रभु क्यों नाहि खेतत जय समि कास न धायी ॥

यह बिना धमीरों और रईसों के जीवन का है, जो अपने धन-बल के सहकार और मरे-पूरे परिवार के क्षणिक सुखों में फर्त-कर्म को भूले रहते थे । अपने समय के राजनीतिक-प्रशासनिक जीवन का रूप से कर प्रचारांतर से उस पर ध्यान करते हुए, तथा-नियत घरेलूयों की पोस भी

सूरदास खोसते हैं —

जन्म साहिबी करत गयो ।

काया मगर बढी गुंजाहस्त नाहि न कछु बढ्यो ।
हरि की नाम याम छोटे सीं भक्ति भक्ति बारि दियो ।
विपद्या-गांव भ्रमल को ठोटो हसि हसि के उमयो ।
सैन भसीन अर्धमिनि के दस, जहाँ को तहाँ छयो ।
बगाबाज कुलवाल काम रिपु, सरबस लूटि लयो ।
पाप बजीर कह्यो सोइ माम्यो, धन बुधन छुटयो ।
अरनोवक को छाड़ि सुधा-रस, मुरा-पान अछयो ।
कुबुधि-कमान बड़ाइ कोप करि, बुधि तरकस रितयो ।
सबा सिकार करत मृग-भन कौ, रहत भगन भुरयो ।
घेर्यो घाइ जुटुन ससकर में, जब अहबी पठयो ।
सूर नगर सीरासी भ्रमि भ्रमि घर घर को बु नयो ।

साहिबी की व्यथता सिद्ध करने के लिए इस वर्णन में जिस प्रकार की अरबी की ध्वन्यावली में भ्रमल (नखे का व्यसन) भसीन कुलवाल, बजीर, सिकार ससकर, अहदी भादि के उपमानों का प्रयोग किया गया है तथा मुरा-पान भादि का उत्प्रेषण किया गया है उससे यह अनुमान करना गलत न होगा कि संभवतः यह पद शेरशाह सूरी के शासन-काल या उसी के आस-पास बदनती हुई राजनीतिक परिस्थितियों की झलक देता है। उस समय के राज-पुरुषों के पीछे लगने वाले सारथी सौगों के विषय में उन्होंने कहा है

यह आता पापिनी बहै ।

तमि सेवा बसुंठनाथ की, नीख भरनि के लग रहै ।
जिनको मुल बैलत बुल उपजत, तिनकी रामा राम कहै ।
धन-भब-भुइनि, अभिमानिनि, मिसि, मोभ लिए बुधचन सहै ।

मयोमत शासक—उस समय के सुमतानों बादशाहों का उदाहरण निश्चय ही सूर के समक्ष होगा, जब उन्होंने गाया था —

इहि राजस को को न बिगायो ?

हिरनकसिपु, हिरनाच्छ आदि हे रावन कृमकरन कुल छोयो ।

कंस, केसि आनूर महाबल करि निरखीव जमुन बल बोयो ।

जस समय शिशुपाल सु जोषा भनायास सँ जीति समोयो ।

परन्तु सामान्य जन भमीर-उमरा और राजा-महाराजा ही सूर की आलोचना के मध्य नहीं थे यद्यपि उस समय के धार्मिक जीवन के पाखंड पर भी उन्होंने कड़ी दृष्टि डाली थी । उनका विश्वास था और यह विश्वास केवल उनका और उनके गुरु वल्लभाचार्य का ही नहीं मध्ययुग के सभी संत महारमाओं और सुषीजनों का था कि इस कलि-काल में हरि की प्रेम भक्ति के असाधारण और कोई दूसरा उपाय जीवन को सार्थक बनाने का और चरम मति पाने का नहीं है । धन्य उपाय व्यर्थ भटकाने वाले गुमराह करने वाले हैं । केवल अपने लिए नहीं लोक के लिए भक्ति की याचना करते हुए सूर अपने ऊपर दास कर शीव उपासना की कटु आलोचना करते हैं —

अपनी भक्ति बहुत भगवान ।

कोटि मासख की बिजावहु माहि नै दखि धान ।

जा बिना तें अनम पायो, यहै मेरी रीति ।

बिषय विष हठि प्राप्त नाहीं, डरत करत अनीति ।

जरत ज्वाला, गिरत मिर त, स्वकर काहत सीस ।

बेखि साहस सकुच मानत राखि सखत न ईस ।

कामना करि कोटि कबहुं किए बहु पनु-धात ।

तिह-सावक क्यों तज गृह, इद आदि डरात ।

नरक कूपनि जाइ जमपुर पर्यो बार अनेक ।

अके किकर जुम जम के टरत टरें न नेक ।

सूर की दृष्टि में धरीर को इस प्रकार कष्ट दे कर काशी-करबत से कर, अपनी धमि बढ़ा कर निव की साधना करने वालों का बर्खास्त नहीं हो सकता । उन्हें नरक-वास ही मिलता है । जन्म-मरण के चक्र से छूटने

का एक मात्र उपाय तो भगवान हरि की प्रेम-भक्ति ही है। वष्णुभक्ति के असाधारण अपने समय के प्रचलित मत-मतांतरों पर सूरदास ने अमर गीत प्रसंग में बड़ी व्यंग्यात्मक छंदों में कटाक्ष किए हैं और काव्य की व्यंग्य शैली में गोपियों व माध्वम से उनका खंडन किया है। सूरदास एक और अपने समय के समाज की बिपया-मुख संसारी प्रवृत्ति सीकिक लोभ-मोह-मद-मत्सर में सभी वर्गों के लोगों की सुस्तीनता झूठी मान भयंकर घन-संपत्ति और राज्य-विस्तार के लिए बल-बुद्ध आदि और दूसरी ओर इन सब की क्षय-अगुरुता के परिणामस्वरूप निराशा, मसिनता रोम दुःख वैश्य आदि को देख कर और विद्वानों को समझना चाहते थे कि जीवन को सार्थक बनाने उसमें प्रयोजनशीलता लाने उसे अमर बनाने दुःख-दैन्य का जीतने का एक ही उपाय है—हरि भजन हरि की धरणागति। वे पुराणों भक्तों के उदाहरणों और प्रमाणों का धारदार उल्लेख करके विश्वास दिलाता चाहते थे कि संसार की माया काम क्रोध मद, मोह मोह को छोड़ कर भगवान की धरण में जाने से निश्चय ही कल्याण होता है। हरि की भक्त-वत्सलता कारण रहित कृपा दोनों पतितों अकिंचनों और निरीहों के प्रति उनकी विषय अनुकंपा के बरों उदाहरण दे कर एक ओर वे प्रेम भक्ति का भाव जन-जन के हृदय में भरने का प्रयत्न कर रहे थे दूसरी ओर भगवान के इन गुणों का उन्होंने को स्मरण दिलाते हुए प्रायत्न कर रहे थे कि जब समय आ गया है जब उन्हें उसी प्रकार सहायता व लिए दौड़ पड़ना चाहिए जैसे वे गज के लिए दौड़े अमाभिष गणिका द्रौपदी और न जाने कितनों की उन्होंने सहायता की कैसे-कैसे और पापियों को उन्होंने तार दिया। सूरदास ने जब स्वयं अपने पापों की बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस पंक्तियां म सूची दे कर, पतित पावन हरि के विख्यात महा की याद दिला कर उद्धार की अपनी सहज योग्यता और अधिकार सिद्ध करते हुए, शिकायत की है जुनोती दी है, बदनामी करने की धमकी दी है तब यह न समझना चाहिए कि वे स्वयं अपने किए पापों का अतिरजित वणन कर रहे हैं और

अपने उधार की मायमा कर रहे हैं। यह तो एक बिनम्र और परोपकारी कवि की सहज शैली है। पापों की यह सूची समाज के सामान्य जन जीवन का नग्न चित्र मात्र है। शिष्यायत और 'पुनीती सोच' की ओर से उनकी आत्मविदयासंपूर्ण व्यक्तित्व है।

युग-जीवन की यह चेतना निश्चय ही मूरदास में जन्मजात कही जा सकती है। वैराग्य-मृत्ति ज कर तो माना ये पदा ही हुए थे। तभी तो छ बर्य की उम्र में उन्होंने माता पिता और घर-बार का छोड़ दिया और प्रठारह बर्य की उम्र में वे वन प्रान्तर में गऊघाट पर आ कर रहने लगे। परन्तु माया उनके पीछे-पीछे चस रही थी। वह सबका पीछा करती है। जैसे गाँव के निकट छासाव पर रहते हुए माया ने उन्हें घेर लिया था, जैसे उन्हें लिम्बाई दिया था कि मयुरा म रहने पर माया से वे बच नहीं सकेंगे जैसे ही गऊघाट के कम-स-कम अपेक्षाकृत निर्जन स्थल पर भी माया का जमाव बुड़ गया होगा। यह तो 'बार्ता' में लिखा ही है कि उनके अनेक सेवक थे और वे स्वामी नाम से प्रसिद्ध हो गए थे उनकी प्रसिद्धि महाप्रभु वल्लभ तक पहुँच गई थी। हम जानते हैं स्वामियों को और यदि वे मूर (अग्ने) तथा गायक और कवि हा तो किस प्रकार मक्त नामधारी स्त्री-पुरुष बर सेत हैं और उन पर अपनी श्रद्धा और भेंट-यूजा लाद देते हैं। ऐसे स्वामियों के जीवन की व्यर्थता का वे स्वयं अनुभव कर रहे थे। तभी तो उन्होंने गाया था —

किते दिन हरि गुमिरम विनु सोए ।

पर निदा रसना क रस करि, केतिफ जमम बिगोए ।

सेन सगाइ कियो लछि-मरग बस्तर मसि-मसि धोए ।

तिलक जगाइ घने त्यामी हूँ, बिपयिनि के गुस जोए ।

कास बसी से सब अग काप्यो, ग्रहादिक हूँ रोए ।

मूर अथम की कहौ कौम गति उबर भरे परि सोए ॥

'स्वामियों' की इस सामान्य गति का दस कर गऊघाट पर उन्हें अपने मक्क। और स्वयं अपने स्वामीपा के जीवन से भी ग्रन्थि होने लगी होगी

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। वराग्य और संन्यास का यह जीवन निषेध पर आधारित होने के कारण प्रायः सफल नहीं हो पाता। माया को छोड़ने का जितना ही प्रयत्न किया जाए, उतनी ही वह और सिपटती जाती है। गृहस्थों को ही नहीं भगवान् के भजन का संकल्प लिए 'साधुओं' को भी यह ठगती है —

हरि, तेरो भजन कियो न जाइ ।

बहा करौं, तेरो प्रबल माया बेलि मन भरमाइ ।

जबे छावीं साधु-संगति, कछुक मन ठहराइ ।

ज्यों गयब भन्हाइ सरिता बहुरि बहै सुभाइ ।

बेध धरि-धरि हर्यो पर धन, साधु-साधु कहाइ ।

जसे नटवा सोम-कारन करत स्वांग बनाइ ।

करौं जतन, न भजौं तुमकीं, कछुक मन उपजाइ ।

सूर प्रभु की प्रबल माया बेलि मोहि भुसाइ ॥

भगवान् की असीम कृपा पर भरोसा करते हुए भी सूरदास गऊघाट पर रहते समय कदाचित् इसी उधेड़-धुन में पड़े थे कि अहं और मम (मैं और मेरा) से उपजे सांसारिक प्रलोभनों—मन की सहज बल प्रवृत्तियों को कैसे रोका जाए। ऐसा नहीं है कि वे इसके उपाय से सबधा अपरिचित रहे हों। वे यह तो जानते ही थे और पक्का विश्वास करते थे कि भगवान् की कृपा हो तो माया का प्रभाव दूर हो जाता है। उससे माया सहायक बन जाती है, क्योंकि भगवान् स्वयं मायापति हैं। बिगड़ी हुई गाय के रूप से माया का बणन करते हुए उन्होंने माधव से प्रापना करते हुए कहा है कि इस कुमार्गगामी, बदबपी ईश और कपास को मृष्ट करने वाली 'हरहाई' गाय को सन्मार्ग पर लाकर खराने का काम तो गोपाल ही कर सकते हैं। परन्तु संभवतः सूर को उस समय एक यह न सूझा हो कि गोपाल को गो (इंद्रियों) सोपने का वास्तविक उपाय क्या है और किस प्रकार गोपाल इंद्रियों के विषया का समपन स्वीकार कर सकते हैं। 'वार्ता' का रूपन माने तो लगता है कि वत्सभाचार्य से भेंट

हान के पूर्व सुरदास को भागवत का मय नहीं आस हा सना था । यह तो नहीं कह सकते कि उन्होंने भागवत की कथा नहीं सुनी होगी पर बम्भभावाय के द्वारा दीक्षा पान श्रीर तीन दिन तक उनके सत्सम में रह कर भागवत का भाव समझने अर्थात् श्रीकृष्ण की सीमा का अभिनिबन्ध होने के बाद ही सायब से अनुभव कर सकें होंगे कि श्रीकृष्ण की सीमा ही है जो माया में मुक्ति दिला सकती है, अबका माया को स्वामिनी के स्थान पर दासी बना सकती है ।

किम प्रकार मूर ने कृष्णकी सीमा का यायन प्रारम्भ किया इसका भी थोड़ा सा वर्णन बार्ता में मिलता है । आगे उसी के आधार पर हम सुरदास के मानस का विकास समझने का यत्न करेंगे ।

५ श्रीनाथ जी के मंदिर में—वल्लभाचार्य के साथ

तीन दिन तक गऊघाट पर रह कर महाप्रभु वल्लभ ने सूरदास और उनके सेवकों को श्रीमद्भागवत की अपनी सुबोधिनी टीका का उपदेश दिया और पुरुषोत्तम सहस्रनाम सुनाया जिससे सूरदास को संपूर्ण भागवत स्पष्ट हो गई और उसी के अनुसार पद रचने का उन्होंने सकल्प कर लिया।

गऊघाट से चले कर सबसे पहले आचार्य श्री सूरदास को गोकुल ले गए। श्री गोकुल का वणन और उन्हें संबोधित करते ही सूर के हृदय में गोकुल की वास-सीमा के भाव उमड़ आए। उन्होंने बोला कि आचार्य श्री को वल्लभ-सीमा का पद तो सुना चुका हूँ अब वास-सीमा का भी वर्णन सुनाइए। अतः उन्होंने निम्नलिखित पद गाया जिसमें घुटनों चलते हुए शिशु कृष्ण के मोहन-रूप का वर्णन किया गया है —

सोभित कर भवभीत सिए ।

घुटुवनि बसत रेनु तन भवित मुक्त बधि लेप किए ।

चाव नपोस सोस भोजन, गोरोचन तिसक बिए ।

सट-सटकनि मनु मत्त मधुप-गन मादक मधुहि विए ।

कटुसा कठ बज्र केहरि-नस्त, राजत खरि हिए ।

धय सूर एकी पस इहि सुख, का सत-कल्प विए ॥

शिशु कृष्ण की रूप-माधुरी का यह वणन सुन कर आचार्य श्री इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वास-सीमा के और भी कई पद सुनने की इच्छा प्रकट की। कौन जाने सूर ने आचार्य श्री का निम्नलिखित पद भी सुनाया हो जिसमें नंद के मणिमय आंगन में शिशु-कृष्ण के घुटनों चलने की सहज मुद्राओं के बिंब के साथ-साथ उनके प्रतिबिंब को भी सूर ने शब्दों में उतारा है और साथ ही अपने भक्ति भाव को भी वसुधा में प्रतिबिंबित कर दिया है —

किसकत काम्ह घुटुदबनि आबत ।

मनिमय कनक मंढ के आंगन, बिस पकरिबे आबत ।

कधहु निरखि हरि आपु छाहु की कर सीं पहरन चाहत ।

किसकि हसत रासत हो बतियाँ, पुनि-पुनि तिहि भवमाहत ।

कनक-भूमि पर कर-याग-छाया यह उपमा इक राजति ।

करि-करि प्रति पद प्रतिमनि बसुषा कमल बैठकी साबति ।

वास-वसा-मुख निरखि असोवा पुनि-पुनि मंढ बुसावति ।

अचरा सर रीं डाकि सूर की प्रभु की रूप पिमावति ॥

सूरदास के वास-सीता के घोर भी पद सुन कर आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि धीनाथ जी की घोर सब सेवा का तो प्रबंध हो गया है, पर कीतन की सेवा का प्रबंध जो अब तक नहीं हो पाया है वह सूरदास को सीप कर पूरा किया जा सकता है । तदनुसार आचार्य जी सूरदास जी को धीनाथ जी के द्वार पर ले गए । स्नान-ध्यान करके धीनाथ जी के दर्शन दे कर आचार्य जी ने सूरदास को आज्ञा दी कि धीनाथ जी को कुछ सुनाएँ । सूरदास ने निम्नलिखित पद गाया —

अय में नाथ्यो बहुत गुपाल ।

काम फोष-को पहिरि खोसना, फँट विषय बी माल ।

महा मोह के मृगुर आबत निबा सख रसाल ।

धम-भोयो मम भयो पलायन चमत असंगत घाल ।

माया को कटि फेंटा बाँध्यो सोम तिलक बिभी माल ।

कोटिक कसा काछि दिवराई, जम-जम सुधि महि काल ।

सूरदास की सबे अभिष्टा बूरि करी नैबसाल ॥

इस पद में सूरदास ने व्यक्ति के अहं और मम (मैं और मेरा) की आधार भूमि पर अपने ज्ञान मोक्ष, मोक्ष मोह, मम अस्सर का जिनका सामूहिक नाम 'ससार' है, फिर स्मरण किया । साक्षात् धीशृष्ण भगवान के स्वरूप धीनाथ जी के सामने मानव-समान के इन व्यापक रोगों को गहरी आत्मानुभूति के साथ स्मरण करने में उनका एक उद्देश्य था । वह मृत्यु

बहु राग रम जिसमें प्राणी सृष्टि के आदि काल से जल, धम और आकाश की घनत योनियों में भटकता हुआ तस्सीन होता आया है, अब श्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन के अवसर पर वे उन्हीं को समर्पित करना चाहते थे। अब वे अपने आराध्य देव के सम्मुख संकल्प कर रहे थे कि उनके हृदय की सारी भावनाएँ, सारी आसनाएँ, सौन्दर्य और प्रेम की संपूर्ण धृतियाँ भगवान् में ही अपनी अभिव्यक्ति और विकास पाएँगी। परन्तु यह तभी हो सकता है जब भगवान् उन्हें सुबुद्धि दें, सत्य से विचलित न होन दें उनकी धर्मी कृपा का वरदान सदा उनकी रक्षा करता रहे। यह पद गाने के बाद, मानो भगवान् ने ही 'एवमस्तु' कहा हो, आचार्य जी ने कहा—सूरदास अब तो तुम में कुछ भी अविद्या (माया ससार अज्ञान) छेप नहीं रही प्रभु ने तुम्हारी सारी अविद्या दूर कर दी है, अब तुम अविद्या, माया की बात छोड़ कर, भगवान् के यहाँ उनकी सीसा का वजन करो।

सूरदास तो सीसा में सीन हो ही रहे थे। उसका वर्धन करने के पूर्व प्रभु के सम्मुख उन्हें निवेदन करना था कि भगवान् के माहात्म्य और सीसा में ससारी लोगों को जो अतिविरोध दिखाई देता है उसमें वास्तव में अविरोध है। इसे उनकी कृपा के भाजन ब्रजवासियों के अतिरिक्त और कौन समझ सकता है? ब्रजवासियों के इसी सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने गाया

यस्तु विरंचि बिसेय सुकुस ब्रज वासिन के ।

धौ हरि तिमकं देय सुकुस ब्रजवासिन के ।

ज्योति रूप जगनाथ, जयत शुभ जगत, पिता, जगदीश ।

जोग जग्य-अप-तप-व्रत-भुसभ, सो हरि गोकुल ईश ।

इय इक रोम विराट किए तन, कोटि कोटि ब्रह्म ड ।

सो सीन्हौ अघछंग जसोवा अपम भरि मुजवट ।

घाकें उबर सोक-त्रय जल-यस पक्ष तत्त्व चौसानि ।

सो बालक हू भूतत पसना जसुमति भवनहि धानि ।

छिति मिति त्रिपद बरी कहनामय, बलि धुति बियो पतार ।

बेहरि जलधि सकल नहि, सो अन पेसत नब बुवार ।
 धनुदिन मुर तर पध सुधा रस चितामनि मुरभेनु ।
 सो तबि जसुमति की पय पोवत भक्तनि कौ सुख वेनु ।
 रवि-ससि-कोटि फला अनसोकस त्रिविध ताप छ्य आय ।
 सो अ भन कर स सुत-घज्जुहि आंमति जसुमति माइ ।
 साहि साइ माखन की धोरी, बाँध्यो जसुमति रानि ।
 बरत बेब जपमिषद छहौं रस अर्पे भुक्ता नाहि ।
 गोपी ग्यामनि के मंडन में, हँसि हँसि झूठनि साहि ।
 कमला-नायक, मिभुवन-नायक, सुख-बुख जिनकेँ हाथ ।
 काँध कमरिया हाथ सकुटिया, बिहरत बछरनि साथ ।
 बही, बकासुर, सकट, तुनाकत अथ प्रसंग, बुधमास ।
 कस केसि कौ बह गति बीनी राखे चरण निवास ।
 मक्त-बछस प्रभु पतित-ज्यारन रहे सकल भरि पुर ।
 भारम रोकि रह्यौ द्वारे परि, पतित-सिरोमनि सुर ।

यह पद ब्रह्मा द्वारा की गई कृष्ण की स्तुति क रूप में रचा गया है ।
 कृष्ण को ग्वाल-वास सहित गठए करास और आनख केसि करते देख
 ब्रह्मा को भ्रम हो गया और उन्होंने परीक्षा सने के लिए ग्वाल बान
 गळ बछड़े सभी को हर लिया । इस पर भीकृष्ण ने ब्रह्मा का गर्व दूर
 करने के उद्देश्य से उसी प्रकार व ग्वाल वस्तु यी आदि की तुरत गई
 सृष्टि कर सी और नित्य प्रति उनके साथ यथावत बुन्दावन सीसा करते
 रहे । इस देल ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ और आहकार दूर होने पर उन की
 समझ में आया कि ये गोपाल साक्षात् परब्रह्म बिष्णु हैं—घनादि भगव
 अजन्मा, अमर । भ्रम दूर होमे भर ब्रह्मा कृष्ण की वरण में गए और
 उनकी स्तुति की ।

इस पद की सुन कर आचार्य जी को विश्वास हुआ गया कि उन्होंने जिस
 भाव से गूरदास की भीकृष्ण सीता की व्याख्या मुनाई की सुर ने उसे
 उसी भाव से हृदयंगम कर लिया है और समझ लिया है कि सीता में

उनके वात्सल्य, सकल धीर माधुर्य भाव के प्रसंगों के बीच-बीच पूसना शक्त सृणावत यमलार्जुन भ्रामुर वकासुर नंद की वरुण पाश से मुक्ति, कंस-वध आदि के जो माहात्म्य अर्थात् ऐश्वर्यसूचक धर्मोक्ति प्रसंग हैं उनका क्या अभिप्राय है। सूरदास व गभीर भाव की अनुभूति वेस आचार्य की पूर्ण आश्वस्त हो गए, उन्हें सतोष हो गया कि धीनाथ जी की कीर्तन सेवा के लिए सूरदास से अधिक उपयुक्त कवि-गायक और कोई नहीं मिल सकता।

आचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित प्रेम भक्ति उनके निम्नलिखित सिद्धान्त पर आधारित थी —

माहात्म्य ज्ञान पुनस्तु सुहृदः सखतोधिक ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा भुक्तिर्नामागमः ॥

माहात्म्य ज्ञान के साथ स्नेह क्या परस्पर विरोधी बातों के मेल का प्रस्ताव नहीं है ? जहाँ प्रेम की अनुभूति होती है वहाँ मानवीय संबंधों का आधार अवश्यभावी है। मानव प्राणी पति-पत्नी पिता-माता और पुत्र मित्र तथा अन्य सगे-संबंधियों के माते ही परस्पर प्रेम के बंधनों में बंधता है। यदि वह भगवान के साथ ऐसा प्रेम के संबंध छोड़े तो ऐसे लौकिक प्रेम भावों की परिपूर्णता के लिए यह स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक है कि वह भूल जाए कि उसके प्रेम का पात्र मानव नहीं स्वयं भगवान है। परन्तु प्रेम की पराकाष्ठा में यदि वह सदा भूला रहे कि उसके प्रेम के पात्र सहज-सामान्य मानव—घास कृष्ण अथवा किशोर कृष्ण हैं तो क्या उसका प्रेम भक्ति की कोटि में पहुँच सकेगा ? ऐसा प्रेम अपनी उत्कृष्ट परम अवस्था में उदात्त बन कर संभव है कभी-कभी आत्मविस्मृति की स्थिति में पशुजा द हस्त्रिय विषयों की लुब्धता का भी अनुभव करा वे यह भी जताता जाए कि प्रेम अमर है शाश्वत है सोकातीत है, पर वह भक्ति नहीं बन सकता। प्रेम को भक्ति बनाने के लिए वत्सभाचार्य ने यह आवश्यक माना था कि जहाँ भक्त यदोदा नंद आदि का वात्सल्य भाव सुबल, भीदामा आदि का सृष्टा-भाव, राधा और मलिका,

चंद्रावसी तथा अन्य गोपियों का वांछ्य भाव अपनी जरम अनुभूति के रूप में हृद करे वहाँ बीच-बीच में उसे यह भी याद बना रहे कि उसके प्यारे पास कन्हैया उसके सखा गोपाल उससे पार भाव से अपनाए हुए, परन्तु एक माय बल्लभकृष्ण लौकिक पुत्र लौकिक सखा और लौकिक प्रिय नहीं है। यह याद दिलाता आवश्यक है, नहीं तो प्रेम के ये भाव ससार की सीमाओं को छोड़ कर ऊपर नहीं उठ सकते, भक्ति के पद पर नहीं पहुँच सकते। इसीलिए भागवत में वास्तव्य सख्य और माधुर्य भावों की सीमाओं के बीच-बीच पठना उभ मृत्तिवा-मक्षण तृणावर्त-वध शंकट भजन, अघासुर-वध केशी-वध, कंस-वध आदि के प्रसंग कृष्ण की अलौकिकता का आभास देने के लिए वर्णित है। सुरदास ने यह रहस्य वेदस भक्ति के संवत्सर में तो समझ ही आचार्य जी को यह भी दिना दिया कि उन में उभे और महान कवि की वह प्रतिभा भी है जिस के वस पर वे इन दो विरोधी बातों—मानवीय प्रेम भावों की पराकाष्ठा और भगवान की अलौकिकता की प्रतीति को मिला कर, समन्वित करके गा सकते हैं। आचार्य जी चाहते थे कि भक्त भगवान की साक्षात्कृत अद्भुत सीता को सुन और समझ कर, उनके प्रति यद्वा का भाव हृद करे, परन्तु जब उन की प्रेम के विविध भावों की सीता सुने और देखे तो उस में इतना तन्मय हो जाए कि उसे याद ही न रहे कि उसके प्रेम भाव के पास साक्षात् भगवान ही हैं। यह बिस्मरण हुए बिना प्रेम की पराकाष्ठा उसकी परिपूर्णता हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में प्रेम भक्ति का नाम ही सेना व्यर्थ है। माहात्म्य के सतत स्मरण के साथ-साथ भगवान के साथ सगाव आत्मीयता का नहीं, यत्कि सनके द्वारा अपनाए जाने का संबंध केवल परम कृपात्तु भक्त-नरतग स्वामी और दीन, प्रपन्न धर्कियन सेवक का ही हो सकता है। परन्तु हम दैन्य चुके हैं कि आचार्य जी को वह संबंध प्रेम भक्ति की पूर्ण अनुभूति के लिए अपर्याप्त लगता था। इसीलिए तो उन्होंने सुरदास से कहा था कि 'विषियामा छोड़ कर भगवान की सीता का वर्णन कर।—भगवान की सीता जिस में गान्धेय या कृष्णदास में अपवर्तित

गोलोक की आनंद बेनि के प्रतीक से भगवान ने पूण परमानंद रूप का आभास दिया गया है, सीसा जिसका सीसा के प्रतिरिक्त और कुछ भी प्रयोजन नहीं है, सीसा ही एक मात्र प्रयोजन है (नहि सीसायां किंचित् प्रयोजनमस्ति । सीसाया एव प्रयोजनत्वात् ।) सीसा का यह आशय समझना कठिन है । उसे दूसरों को समझाना और भी कठिन है । परन्तु आचार्य जी को गऊपाट पर ही विस्वास हो गया था कि यह तरण भक्त भक्ति की इस प्राथमिक घात की तो हृदयंगम किए हो हुए है कि संपूण भाव से दारणागति की भावना प्रपत्ति की भावना को अपनाए बिना भक्ति संभव ही नहीं है । उन्हें विस्वास हो गया था कि सूरदास पूर्णतया प्रपन्न भक्त है । उनके विचार से उनमें कभी शंका यह थी कि वे केवल प्रपत्ति भावना को अपनाए हुए विनम्र या वैश्य भाव से ही आत्म-निवेदन करते थे । वीसा आत्म में कहा गया है वत्सलभाचार्य ने उन्हें भगवान की सीसा के वर्णन की प्रेरणा दे कर उनकी दबी हुई भाव-राशि उनके दमन किए हुए कवि-सुलभ सौन्दर्य प्रेम और सहज मानवीय चित्त-वृत्तियों के प्रयत्नपूर्वक बंद किए हुए भाव भण्डार को खोलने और स्वच्छन्दता के साथ आकर्षक रूप में प्रकट करने का रास्ता बता दिया—ऐसा रास्ता जिस पर चल कर संसार का क्लृप्त परम पावन भक्ति-भाव बन कर वन्य बन जाता है ।

आचार्य जी की दृष्टि से सूरदास की स्पष्ट हा गया कि भगवान की मानवीय सीसा या वर्णन करने के लिए प्रेम रासधी-व्यापक रूप में काम भाव सबधी सभी चित्तवृत्तियों का पुल कर चित्रित किया जा सकता है घात केवल यह है कि उन्हें गिरा मानवीय न समझ लिया जाए । यह घात सभी पूरी हो सकती है जब एक भोग प्रेम की भावना में यथेष्ट रूप में प्रपत्ति का - दारणागति का अर्थात् अनन्य भाव से केवल भगवान पर निर्भर रहने का भाव हो और दूसरी ओर भगवान के ऐश्वर्य उनकी मोहातीत विभूति की वास्तविक प्रतीति हो । यह कार्य अत्यंत कठिन है । आचार्य इसका उपदेश दे सनता है, सार्विक रूप से सद्ग्रान्तिव दिवेषम कर

सकता है परन्तु सर्व-साधारण ने हृदयों तक पहुँचा कर उनकी अनुभूति का भग बना सकना शायद उसके लिए व्यापक रूप में सम्भव नहीं है। निरा श्रद्धा अनुभूति संभव है इसे अनुभव कर सकता हो परन्तु अपने अनुभव को दूसरों तक पहुँचाना उसके लिए भी दुष्कर है। इसके लिए तो ऐसे कवि की प्रतिभा ही चाहिए, जो आचार्य के शिष्टान्त को अपने बोध का भग बनाते हुए और भावुक भक्त की श्रद्धा से अपने हृदय को आत्माविष्ट करते हुए शब्द और अर्थ पर इतना अधिकार रखता हो कि प्रेम की अनुभूति की स्वाभाविक प्रतीति भी कराता धरे और साथ ही सांसारिकता—निपट लौकिकता के मोह और भ्रम में भी न फँसने दे। भक्त कवि का यह कार्य आसान नहीं है। श्रद्धा न होगी यदि हम कहें कि यह कार्य सप्ताह की धार पर चलने के समान है। इसमें दोनों तरफ फिसलन का डर है। यदि केवल साधारण ज्ञान बढ़ हो गया तो प्रेम की भावना में वास्तविकता की अनुभूति और स्वाभाविकता नहीं आ सकती और उसका वर्णन भी काव्य की सच्ची सुंदरता और सरसता नहीं प्राप्त कर सकता वह उपदेश और प्रचार की कोटि में रह जाएगा। दूसरी ओर यदि प्रेम भावना लौकिक धरातल पर ही स्थित रह गई और वह मानवीय स्वाभाविकता में सीमित बनी रही तो वह भक्ति की झंझार को नहीं छू सकती। इस दूसरी दशा में प्रेम प्रसंगों का वर्णन काव्य की सरसता और सुंदरता से तो भरपूर होगा परन्तु उस में भक्ति की उज्ज्वलता और उचावता नहीं आ सकती वह काव्य रसिकों को भी रहस्यात्मक आभास दे कर अमलुत नहीं कर सकता। सुर के कुछ दिनों के साग्निक और उनकी प्रतिभा के आरंभिक परिचय से आचार्य जी को संभवतः पूरा विश्वास हो गया था कि सुर उत्तम की धार पर चल सकते हैं उपर्युक्त दो प्रकार की फिसलन की कोई आशंका उनके विषय में नहीं हो सकती।

आचार्य कल्मष के पुष्टिमार्गीय धुंदावतवाद में भगवान को 'बिन्दु धर्माभ्रम' कहा गया है। एक ओर तो वे निर्गुण निराकार अजन्मा और अद्वैत हैं परन्तु दूसरी ओर अपने सत्, चित और आनंद के सम्पूर्ण रूप को

प्रकट करने के लिए वे अपने—गोशोक निवारण गौडीय वैष्णव आदि मतों के अनुसार 'नित्य व दावन' के साथ अर्थात् अपने अक्षर धाम व संपूर्ण परिवार—गोपी गोप निकुञ्ज सत्ता आदि के साथ मथुरा क्षेत्र में अवतरित हो कर मानवीय सीला करते हैं। अवतारवाद की मान्यता में यह विरुद्ध-धर्म का विश्वास तो निहित है ही वस्त्रभाचार्य ने केवल उसे अपना सैद्धान्तिक नाम दिया है।

वस्त्रभाचार्य ने श्रीकृष्ण भगवान के प्रति जिन प्रेम भक्ति का प्रतिपादन किया, वह वास्तव में उस वास का युग-धर्म था। हम पीछे कह चुके हैं कि निवारण और मध्य के पुराने मतों के अनुयायियों तथा चैतन्य देव के गौडीय वैष्णव हित हरिबन्ध के रामावस्मभी और हरिदास के दृष्टी संप्रदायों—सभी ने उस समय कृष्ण या राधाकृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति का सागर सहारा दिया था। हम आगे देखेंगे कि सूर ने केवल वस्त्रभाचार्य के पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिपादित प्रेम-संक्षणा भक्ति का ही नहीं बल्कि विभिन्न समसामयिक संप्रदायों की कर्मकाण्ड या सैद्धान्तिक विवरण संबंधी विविधताओं विभिन्नताओं और विरोधों का प्रतिक्रमण करके प्रेम भक्ति के वर्णन चित्रण की दृष्टि से सभी का प्रतिनिधित्व किया है।

स्नेह और महात्म्य—सगुण सीला और अनादि, अनंत अजमा परब्रह्म की रूप रेखा हीनता अगमता अगोचरता—की दो बिरोधी बातों को मिमाने का कारण तो सायन आरम्भ में ही सूरदास के अनुभव में आया था। मगसाचरण के बाद 'सूरदास' की प्रतियों में यह बात दूसरे ही पद में कही गई है —

अभिगत गति कछु कहत न थाव ।

अ्यों भूग मोठे फस को रस अतरगत ही भाव ।

परम स्वाद सबही कु निरतर अमित तोष उपभाव ।

भन-वानी को अगम-अगोचर, सो जाने को पाव ।

रूप-रेख-गुण-जाति-गुणति विनु निरासंघ कित धाव ।

सब बिधि अगम चिन्तारहि तारैं सूर सगुन पब गावैं ।

बिचार के लिए भी मरणा अगम्य ब्रह्म जिसकी रूप रेखा, गुण जाति और युक्ति (संबंध या तर्क) से किसी प्रकार प्रतीति नहीं कराई जा सकती उसकी आभात्मक अनुभूति सीला के पदों द्वारा कराने का संकल्प चाहे सूरदास ने आचार्य बल्लभ द्वारा सीला सेने के पहले ही से लिया हो पर सीला की परिपूर्णता को हृदयंगम करने और कराने की प्रेरणा निश्चय ही उन्हें प्रेम भक्ति में सभी मानवीय भावों को स्थान देने वाले उपर्युक्त कृष्ण भक्ति संप्रदायों के द्वारा ही मिली । निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि आचार्य बल्लभ और उनका संप्रदाय इस प्रेरणा का सबसे प्रधान स्रोत था ।

सूर की भक्ति भावना ने जब पिछियाने या दैन्य की अनुभूति करने के बंधन से बाहर निकल कर फैलने और सभी मानवीय चित्तवृत्तियों को समेटने का अवसर पाया तब उनका कवि-हृदय खुल गया, उनके कवि-व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित होने का खुला क्षेत्र मिल गया । ऊपर सूरदास के भक्त-कवि के रूप में प्रकट होने की शर्तों का उल्लेख किया गया है । संकेत किया गया है कि कृष्ण की प्रेम-सीलाओं के वर्णन-चित्रण में प्रेम को भक्ति के रूप में सुरक्षित रखने के लिए दैन्य की आधारभूत अनुभूति और उसका अवसर के अनुकूल प्रवर्तीकरण तथा भगवान के माहात्म्य का बारंबार स्मरण दिलाना आवश्यक है । सूरदास ने यह कठिन कार्य पृथी के साथ निमाया । यही नहीं, प्रेम-सीलाओं के वर्णन चित्रण को इन शर्तों के साथ बांधने के कारण काव्य की मदा निगार भी मिला । दैन्य की अनुभूति ने प्रेम के सभी भावों को अनुभूति की गहराई को पराकाष्ठा पर पहुँचाया तथा माहात्म्य का स्मरण दिलाते बात प्रसंगों के वर्णन द्वारा सूर ने बिम्बय के भाव का समावेश कर काव्य को रहस्य अनुभूति कि उच्च सरसता प्रदाय की । मानवीय चित्तवृत्तियों की स्वच्छता के साथ व्यक्त करने की सुविधा ने सूरदास की व्यंग्य विमोद की

स्वामात्मिक प्रवृत्ति को निखारने का अवसर दिया और वाक्य के समस्तार को कई गुना बढ़ा दिया । भाग्य हम देयेंगे कि आचार्य वत्सभ द्वारा श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा सोपे जाने के बाद सूरदास गुरु के विश्वास का कैसी सुन्दरता के साथ निभा सके ।

६ गुमार्ह बिट्ठलनाथ का साथ—भक्ति और काव्य का प्रसार

सूरदास को आचार्य जी के सत्संग का लाभ अधिक दिनों तक नहीं मिला । अपनी तीसरी 'गृध्नी-परिक्रमा' या दिग्विजय यात्रा के क्रम में आचार्य बल्लभ तीसरी बार सन् १५०६ के आस-पास ब्रज में आए थे तभी सूर का सीभाग्य जागा था और उन्हें हरि भक्ति के भावों को बिस्तार देने की राह मिली थी । तीन दिन तक गऊपाट पर सूर को सत्संग सद्गुणदेस और भागवत की 'सुखोपनी' व्याख्या का लाभ देने के बाद आचार्य जी उन्हें गोकुल और फिर गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में ले गए । आचार्य जी ने यहाँ भी संभवतः कुछ दिन बिठाए और सूर के काव्यामृत का रस-स्नान किया और उन्हें प्रेरणा और प्रोत्साहन दे कर उनके भक्ति-भाव को और अधिक हढ़ किया । इसी अवसर पर आचार्य जी ने हृष्यदास नाम के एक और भक्त को जो गुजरात के कुम्भी जाति के थे अपनी चरण में लिया । श्रीनाथ जी को इसी समय अबासा के सेठ पुरनमन द्वारा बनवाए जा रहे नए मन्दिर में प्रतिष्ठित किया । इसके बाद वे अपने निवास-स्थान भरहस (प्रयाग) वापस चले गए । १५१० ई० में बड़े पुत्र गोपीनाथ के जन्म, उसके कुछ समय बाद सपरिवार जगन्नाथ पुरी काशी और बुनार की यात्रा और वहाँ १५१५ ई० में दूसरे पुत्र बिट्ठलनाथ के जन्म के पश्चात् भरहस वापस आ कर बल्लभाचार्य ने संभवतः बीसों बार ब्रज की यात्रा की और वहाँ प्रमत्त दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार तथा मन्दोदरसह मनाया । कहते हैं कि इस अवसर पर सूरदास ने बिट्ठलनाथ के जन्म की बधाई गार्ह थी । निजवाणी के अनुसार सूरदास का निम्नलिखित पद बिट्ठलनाथ के जन्म की बधाई के रूप में रचा गया था —

(नंदजू) मेरे मन आनंद भयी मैं गोवर्धन त आयो । आदि ।

ब्रज से आचार्य जी ने दूसरी बार जगन्नाथपुरी की यात्रा की और चैतन्यदेव से भेंट की । इस यात्रा से भरहस वापस आने के बाद उनके जीये प्रमुख शिष्य परमानन्ददास आचार्य जी की चरण में आए ।

आचार्य वत्सल का स्थायी निवास-स्थान भरइस में ही रहा परन्तु दूसरी पुरी यात्रा के बाद वे प्रति बष चतुर्मास (वर्षा ऋतु) बज में ही बिताते थे और इस प्रकार उनके भक्तों को जिनकी सख्या बढ़ते-बढ़ते ८४ हो गई थी अपने धर्मोपदेश और सगीत और काव्य समन्वित भगवत भजन का आनन्द देते-सेते थे । सूरदास और उनके तीन अन्य कीर्तनकार साथी—कुम्भनदास हृष्यदास और परमानन्ददास—इस प्रकार आचार्य जी के सरसग का साम १५३० ई० तक चलाते रहे और उनसे प्रोत्साहन पा कर काव्य की रचना करते रहे । १५३० ई० में आचार्य जी ने काशी जा कर गंगा प्रवाह में गोसोक यात्रा की ।

१५३० ई० से १५३८ तक आठ वर्ष गुसाई धोपीमाख ने पुष्टिमार्ग का आचार्यत्व (नेतृत्व) किया । उनका मुख्य निवास-स्थान भरइस ही रहा परन्तु उन्होंने गुजरात में काफ़ी समय बिता कर वहाँ धर्म प्रचार किया । १५३८ ई० में उनके छोटे भाई गुसाई बिट्ठलनाथ ने २३ वर्ष की उम्र में संप्रदाय का आचार्यत्व संभाला । उस समय सूरदास की उम्र ६० वर्ष की हा चुकी थी । निःसन्देह वे उस समय तक काफ़ी मात्रा में काव्य रचना कर चुके होंगे । भरइस में ही मुख्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर ३२ वष (सन् १५४२ ई०) में पहला बिवाह और उससे सन् १५५८ ई० तक ६ पुत्रों का साम प्राप्त करने के आठ बष बाद गुसाई बिट्ठलनाथ १५६६ ई० में भरइस छोड़ कर सपरिवार सब में भा बसे । आरम्भ में कुछ दिन गोकुल रह कर उन्होंने आर वष तक मथुरा में निवास किया और फिर १५७१ ई० से गोकुल में स्थायी निवास-स्थान बना लिया । पहले कह चुके हैं कि १५६६ ई० में उन्हें अकबर का पहला धाही क्ररमान मिला और उसके बाद उनके नाम से दाहअहाँ के समय तक क्ररमान मिलते रहे । गोकुल में आने के दूसरे बष १५६७ में बिट्ठलनाथ ने दूसरा बिवाह किया था जिससे उन्हें एक पुत्र की और प्राप्ति हुई ।

बड़े होने पर अपने सातों पुत्रों को वृष्ण के सात स्वरूप दे कर तथा सात पीठों पर उनकी स्थापना करने के धतिरिक्त गुसाई बिट्ठलनाथ ने

अनेक शिष्य बनाए जिनमें से २५२ भक्तों की बड़ी प्रसिद्धि हुई। आशाय बत्सम के ८४ (चौरासी बप्तावन की वार्ता में उल्लिखित ६२) और विट्ठलनाथ के २५२ भक्तों तथा विभिन्न स्थानों पर स्थापित सात पीठों पर प्रतिष्ठित गुसाई जी के सात पुत्रों के द्वारा कृष्ण भक्ति का कसा प्रचार हुआ होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। गुसाई विट्ठलनाथ के चौथे पुत्र गुसाई गोकुलनाथ ने अपने पितामह और पिता के संगमय साढ़े तीन सौ भक्तों के चरित्रों की वार्ताएं कह कर और प्रचारित कर कृष्ण भक्ति के भव्य बातावरण की सृष्टि में अनन्य योग दिया।

परन्तु इन सचकों भक्तों में सिरमौर नि सन्देह मूरवास ही थे और इसका कारण उनकी उच्च भक्ति-भावना के साथ-साथ उनकी कवि प्रतिभा थी। अपने पिता के समान ही गुसाई विट्ठलनाथ में भी बड़ी दूरदर्शिता और सूक्ष्म-बुद्धि थी समस्त उनमें संगठन-शक्ति और अधिक थी। सभी तो उन्होंने अपने पिता और स्वयं अपने सचकों भक्तों में से चुन कर पाठ ऐसे भक्तों में को जा उच्च कोटि के कवि और गायक के विद्येय रूप से नामित कर उन्हें 'अष्टछाप' के भक्त कवि के रूप में महत्त्व दिया। इन पाठ भक्त कवि-नायकों में चार—मूरवास कुंभनदास कृष्णदास और परमानंददास—महाप्रभु बत्सम के शिष्य थे और चार—चतुर्भुजदास गोविन्ददास (या गोविंद स्वामी) छीतस्वामी और नंददास—स्वयं गुसाई जी के शिष्य थे। इन्हें 'अष्टछाप' के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया। गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य की वार्ता के अनुसार अष्टसत्ताधा में मूरवास स्वयं कृष्ण थे और कुंभनदास धर्जन कृष्णदास ज्ञानम परमानंददास तोष, चतुर्भुजदास विशास, गोविंद स्वामी धीदामा छीतस्वामी सुजस और विष्णुस्वामी (या नंददास ?) भोज थे। इससे भी मूर का सर्वाधिक महत्त्व प्रकट होता है।

ये सभी कवि धीमाय जी के कीर्तन की सेवा में अपना भक्ति-भाव प्रकट करते थे। मूरदास का मारा जीवन धीमाय जी की सेवा में ही बीता। धीमाय जी के मंदिर में वे कभी-कभी नवनीतप्रिय के वसन करने गोकुल चले जाते थे। एक बार नवनीतप्रिय के दर्शन करने मूरदास ने गुसाई

जी को बहुत से बाल-सीसा के पद सुनाए, जिन्हें सुन कर गुसाईं जी इतने प्रसन्न और प्रेरित हुए कि उन्होंने स्वयं एक 'पाषाण' का पद संस्कृत में रच कर सुनाया और मूरदास ने उसे नवमीतप्रिय जी के सम्मुख गा कर प्रस्तुत किया। इसी भाव के अपने कुछ पद भी उस समय मूरदास ने गाए, जैसे—

बास-विनोद धांगन की डोलनि ।

मनिमय भूमि मंद के बालय, बलि-बलि जाईं तोतरे डोलनि ।

कटुता कंठ कुटिल कोहरि नख, बम् मास बहु सास भमोलनि ।

बबन सरोज तिसक गौरोचन, सठ सटकनि मधुकर गति डोलनि ।

कर नवमीत परस भानन सौं, कधुक कात कधु सम्पो कपोलनि ।

कहि जन मूर कहाँ सौं घरनीं धन्य नद जीवन जग तोलनि ।

नवमीतप्रिय कृष्ण के बास विनोद के एक स्वाभाविक और हृन्त्याकटक चित्र के साथ मूर अंत में वास्तव्य भाव की भक्ति भावना का भी असदृश संकेत करते जाते हैं। 'माखन बोरी सीसा' का एक अन्य पद भी मूर ने इसी समय सुनाया —

गोपाल दुरे हैं माखन कात ।

बेसि सखी सोभा जु बनी है स्याम मनोहर गात ।

उठि अवलोकि ओठ ठाढ़े हूँ बिहि बिधि हैं नखि लेत ।

भक्ति नेन चहूँदिति चितवत और सखनि को बेत ।

सुबर कर भानन समीप अति राजत इहि आकार ।

जसदह मनी बर बिधु सौं तबि, मिलत लए उपहार ।

गिरि गिरि परत बबन लें उर पर हैं बधि सुत के बिदु ।

मानहुं सुभग सुधाकन बरयत प्रियजन आगम इहु ।

बास-विनोद बिसोकि मूर प्रभु तिथिस भईं वजगारि ।

दुरे न बचन बरजिष कारण, रहौं बिचारि-बिचारि ॥

पहले पद में मूर ने माखन दाते हुए बास कृष्ण का एक वास्तव्यमय स्वर चित्र सीखा है। परन्तु दूसरा पद बोरी से माखन खाने की क्रिया

का एक गतिमान चिप है। मनोहर कृष्ण छिप कर मात्तन खा रह है। कोई दखता तो नहा है इस धंका सं बे बार-बार इधर उधर देख कर अपने सखाओं को भी देखे जात हैं। एक गोपी उनकी इस अतुरता बंभमता और रूप की सुंदरता पर मुग्ध हो कर अपने हृय को संभास नहीं पाती। वह अपनी सखी को बुला कर अपने हृय में उस भी शामिल करने को आतुर हो जाती है। सूर गोपी की दृष्टि क सामने अपनी कवि कल्पना के चमत्कार से एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर देते हैं। कृष्ण कमल स कोमल हाय में माखन से कर चन्द्र जैसे मुख के पास से जाते हैं तो प्रतीत होता है कि कमल चन्मा के साथ अपना शाश्वत बंध बना कर उस उपहार भेंट कर रहा है। इस प्रकार मात्तन खाते हुए मात्तन के कुछ कण मुख से गिर कर कृष्ण के बल पर गिरत जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चन्द्रमा भी कमल को प्रियजन लाभ कर उसके आपमन की सुधी में प्रभुत बरसा रहा है। कृष्ण गोपी के घर में भारी से मात्तन खा रह हैं परन्तु अपनी इस हानि को वह भूल जाती है। वह कृष्ण की इस चंचल, अतुर छवि को देखकर विचलित हो जाती है। सोचती है कैसे इन्हें रोकू। मन को सुमान वाली ऐसी सुंदरता पर मात्तन क्या जीवन निछावर किया जा सकता है।

क्या बिनय और बीनता की भावना में सुंदरता क भवलाकन की यह दृष्टि कुछ सकती थी ? कल्पना को इस प्रकार की सौन्दर्य-सृष्टि करन का उस समय अवसर ही कहाँ था ? परन्तु दीय भावना के घेरे से निकलने पर सूरदास की अथी आँखों क सामन जल, धम और गगन के अनगिनत सुंदर दृश्यों का खजाना खुल गया और सूर उस न कवल समशी मूल्य स मूढम छवि का निहार कर सराहा बलि उम दृश्यों को देख कर उनकी कल्पना-शक्ति इतनी उद्बुध और सक्रिय हा गई कि वे ब्रह्मा की सृष्टि म—आकाश पाताल और स्वर्ग में—कहीं न मिस करने वाले नए-नए दृश्यों की रचना करन मग और सुंदरता का यह संपूर्ण विधान उन्होंने अपनी प्रणवा के केन्द्र अपने हृदय पर निछावर कर दिया। भारतवर्ष में

क्षणभंगुर सांसारिक सुंदरता परम सुंदरता की मूर्ति श्रीकृष्ण पर निछावर हो कर ही सार्थक हो सकती है। परन्तु ससार की सुंदरता के माध्यम से क्या यह संभव है कि उस परम सुंदर का वणन हो सके? यह संभव नहीं है अधिक से अधिक उसका थोड़ा सा आभास दिया जा सकता है। सूरदास ने गुसाईं जी को निम्नलिखित ओ एक और पद गा कर सुनाया उससे इस भावना का सबेले मिसता है—

कहाँ सौ बरनीं झुम्बरताई ।

खेसत कुंवर कनक आंगन में, मन निरखि छबि पाई ।
कुसही लखति सिर स्याम सुंदर के यहविधि सुरग बनाई ।
मानौ नव घन ऊपर राजत मधवा घनुय चढ़ाई ।
असि सुबेस मृदु हरत जिकुर मन मोहन-मुक्त बपराई ।
मानौ प्रगट कंज पर मकुल अमि-अबनी फिर आई ।
मीन सेत अब पीत, भाल मनि सटकन भाल वसाई ।
तनि, गुरु-असुर, बेवगुन मिनि मनु भीम सहित समुदायी ।
धूष-वंत-हुति काह न जाति कछु अवभुत उपमा पाई ।
किसकत हँसत बुरति प्रगटति मनु घन में बिजु छटाई ।
खडित बचन बेत पुरन मुल असप असप जसपाई ।
घुटुनि असत रेनु-तन-मडित, सूरदास बलि जाई ।

नव का आंगन सोने से मढा हुआ है। उस पर कुंवर कान्हू घुटनों जल रहे हैं। सूरदास अपने युग के अनुसार उन्हें बस्त्राभूषण से सजा कर उनकी शोभा को देखते हैं और अनुभव करते हैं कि उस शोभा ने हमारे नेत्रों को ही शोभायमान बना दिया है। श्यामसुन्दर के सिर पर बड़ी विधि से बंधी हुई भाम कुसही नए दादसों पर घामित बड़े हुए इन्द्र घनुष के समान लगती है। मृदुल कपोलों पर सटकती विखरी हुई मनोहर अंसकें तिम कमल पर भँडराते हुए सुन्दर भ्रमरों की पाँत की तरह लगती हैं। माथे पर सटकता हुआ गीली सफेद पीली और सास मणिया का सटकन घनि शुक्र,मृहस्पति और मंगल के सम्मिलन का दृश्य प्रकट करता

है। कृष्ण जब किसकते-हसते हैं और उनके दूध के दाँतों की चमक प्रकट होती और छिपती सोभायमान होती है तो सगता है बादलों में रह रह कर बिजली चमक आती है। इस प्रकार घुटना चमकते तुलना कर खंडित वचन बोलते हुए, भूषण से सने कृष्ण के रूप को देख कर सूर पूष मुख का अनुभव करते और बलिहारी जाते हैं।

कृष्ण की सोकातीत बात-शोभा का वर्णन करते-करते सूर की कल्पना कभी-कभी शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़ने के लिए उन्हें बिबध कर देती थी और वे ऐसी छंदी का प्रयोग करने लगते थे जिससे अर्थ समझना साधारणतया अत्यन्त कठिन होता था। नवमीत प्रिय के मंदिर में गुसाई जी का उन्होंने ऐसा भी एक पद सुनाया—

बेसी सखि एक अद्भुत रूप ।

एक अद्भुत मध्य बेसियत बीस अधि-मुत-भू ।

एक मुक लँह बोड़ बलबल उमय अर्क-अमूष ।

पक्ष बिरखे एक हीं छिग कहीं कौम सवष ।

भई सिसुना माहि सोभा करौ अथ बिचारि ।

सूर श्री गोपाल की छवि राखिए उर धारि ॥

सूर के हृदय में बसी गोपाल की छवि वास्तव में बगनातीत है। इसी का संकेत सबसे उपमाधा के उल्लेख से मानों कल्पना को चुनौती देने वाली अम्दाबनी से सूर देना चाहते हैं। एक कमल बीस उदधिमुत (मोती), एक धुन दो मीन दो मूय—ये पाँचों अमर सुर दाँत, नाक नेत्र और कुंडल के रूप में एक साथ दिखाई दे रहे हैं।

परन्तु सूर ने गुसाई बिट्ठलनाथ के समय में केवल बात-छवि और बात सीसा तक ही हरि की सीसा का वर्णन सीमित नहीं रखा। उन्होंने आत्मस्थ भाव के असावा मरुत और माधुर्य का भी भरपूर उपमाया और भावगत में वर्णित पूरी सीसा को प्रेम भक्ति व अमर्य भाव के अनुसार आवश्यकतानुसार मोड़ कर नए-नए प्रसंगों का जोड़ कर उसे बहुत विस्तार दिया।

अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में सूर को अष्टसखाओं में प्रमुख कृष्ण तक बढ़ दिया गया है। गुसाईं हरिराय ने इन अष्टसखाओं को गिरिराज गोवर्धन के घाठ द्वारों का अधिकारी बताते हुए सूर को गोमिदकुंड के ऊपर घाने वाले द्वार का मुखिया या अधिकारी कहा है। दास्य वात्सल्य सख्य और माधुर्य भावों की भक्ति में सूर की भक्ति को सखा भाव की भक्ति कहा गया है। परन्तु सूर ने कृष्ण के शैशव और वात्स्य काल की क्रीड़ाओं—पूतना सृणावर्त, छबट आदि के बंध नामकरण कनछेदन आदि संस्कारों उत्तरोत्तर बढ़े होने की क्रमिक क्रीड़ाओं माखन चोरी, उधुल्लस घघन, धमसार्जुन उद्धार आदि प्रसंगों में वात्सल्य भाव का प्रमुख रूप में चित्रण किया है और ऐसा दर्शाया है मानो वे नन्द, यधोदा आदि के संपूर्ण भावों को आत्मसात किए हुए हैं। उसी प्रकार कृष्ण के नन्द के घर से बाहर निकल कर घसने की अवस्था के वन में वृन्दावन बिहारी गोधारण, बकासुर बध, अघासुर बध कालिय दमन के प्रसंग में गेद खेसने आदि का वर्णन करते हुए वे कृष्ण के सखाओं—सुबल श्रीदामा आदि के भावों को अपना कर सखा रूप में प्रकट हुए हैं। परन्तु इतना ही नहीं, सबसे अधिक विस्तार तो उन्होंने गायिका के मधुर अर्थात् स्त्री-पुरुष के काम भाव के प्रेम का चित्रण किया है और इसी को प्रेम की सबसे घनीभूत स्थिति के रूप में चित्रित किया है। राधा तो कृष्ण की ग्राहसादिनी शक्ति—उनकी अभागिनी ही है। यह माधुर्य भाव आचार्य वत्सल के समय में पुष्टिमाग में विकसित नहीं हुआ था। इसका विकास और महत्त्व गुसाईं विद्वत्सनाथ के आचार्यत्व में हुआ और उसके विकास और महत्त्व ग्रहण करने में गोडीय वृष्णव राधावत्समी हरिदासी आदि उन सम-सामयिक सम्प्रदायों का योग भी निश्चय ही है, जिनमें माधुर्य भाव को ही अधिक महत्त्व दिया गया है।

गुसाईं विद्वत्सनाथ ने श्रीनाथ जी की 'सेवा' (घाठ समय की भारती) की व्यवस्था करके और व्यापक रूप में धर्म प्रचार की योजना कार्यान्वित करके जहाँ पुष्टिमाग को परिपुष्ट सगठन का रूप दिया, वहाँ उन्होंने कृष्ण

भक्ति के माब विकास की भी उपेक्षा नहीं की। पहले धीनाब की के प्रतोत्सवों में राधा का कोई स्थान नहीं था परन्तु बिट्ठनाब ने वर्षोत्सवा में राधा के जन्मोत्सव को भी सम्मिलित किया। उन्होंने 'शृ पार रस मङ्गल' नामक ग्रंथ की रचना करके माधुय भाव को गोपास कृष्ण की पुष्टिमार्गीय भक्ति के भावों में समुचित स्थान प्राप्त करने का रास्ता निकाला। वस्तुतः अष्टछाप के सभी भक्त कवि विशेष रूप से श्रीर 'वार्ता' साहित्य में वर्णित ग्रन्थ भक्तों के चरित सामान्य रूप से माधुय भाव को निःसंकोच अपनाए हुए देखे जाते हैं। कहा जाता है, श्रीर यह सही ही है कि माधुय भाव को अपनाना आचार्य वल्लभ द्वारा स्वयं अनुमोदित है। इसकी पुष्टि में उनका निम्नलिखित श्लोक प्रमाण रूप उद्धृत किया जाता है —

यस्य दुःखं यशोदाया नंदासीनां च गोकुले ।

गोपिकानां तु यवज्जुःखं तद्वज्जुलं स्वाम्मम न्वचिंत ।

इसके अनुसार सिद्ध होता है कि गोकुल में यशोदा और मन्द आदि द्वारा कृष्ण-विभोग में अनुभव किए गए वास्तव्य भाव के दुःख को ही नहीं बल्कि गोपियों के विभोग-दुःख को भी अपनाने की कामना आचार्य वल्लभ के भक्त-हृदय में थी। सांप्रदायिक सिद्धांत की बात कुछ भी हो जहाँ तक मूरदास की बात है उनके काव्य में हम जहाँ यह देखते हैं कि उन्होंने वास्तव्य और सख्य भावों को कृष्ण-सीमा के वर्णन में ऐसा विविध प्रिया जैसा कभी कोई श्रीर कवि नहीं कर सका जहाँ माधुय या कोटा भाव की सीमाओं का अपेक्षाकृत और भी अधिक विस्तार और गहराई के साथ सूक्ष्मातिमूर्तम चित्रण करने में काव्य-श्रुतमता की चरम सीमा प्रस्तुत कर दी है।

अतः यदि हम मानें कि आचार्य वल्लभ ने मूर की भक्ति के भाव में विकास और विस्तार करने का रास्ता दिखा दिया, उन्हें हरि-सीमा का रहस्य बताते हुए उसमें सीज होने की प्रेरणा दी तो यह भी कह सकते हैं कि मूर ने उस रास्ते पर चल कर उस रहस्य को समझ कर और उस

प्ररणा को ग्रहण कर स्वयं अपना रास्ता इसना थोड़ा कर लिया कि उस पर सभी छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष सहज और स्वच्छन्द भाव से नम सकें हूँ। भक्ति के भाग को भाव का विस्तार देने में सूर को गुसाई बिटठसनाथ से संप्रदाय के सिद्धान्त का अनुमोदन अवश्य मिष्टा। गुसाई बिटठसनाथ प्रेम-भक्ति के इस स्वाभाविक भाव विकास की कसे उपेक्षा कर सकते थे ? श्रीमद्भागवत में भी तो कहा है —

काम चोषं भय स्नेहमर्षं सौहृदमेव च ।

नित्य हरौ बिचरतौ याति तन्मयतांहिते ।

जिसे सूरदास ने दामसीमा के प्रसंग में इस प्रकार व्यक्त किया—

काम चोष भय मेह सुहृदता नष्ट विधि कहे कोई ।

धर ध्यान हरि को जो बुझ करि सूर सो हरि सम होई ॥

संप्रदाय की दृष्टि से सूर के भक्ति-काम्य के इस विकास का श्रेय गुसाई बिटठसनाथ को देना उचित है ।

७ स्याति और मायता

मूरनाम के जीवन का अधिकांश समय गोवर्धन गोकुल मृन्दावन और मथुरा में ही बीता। निःसंशय हीरुष्ण की सीमा भूमि के प्रति उनके मन में बहुत पवित्र भाव था और वे ब्रज से पल भर भी विमुक्त नहीं होना चाहते थे। ब्रज के उपयुक्त स्थानों में भी उन्हें अधिक प्रिय स्थान वे ही थे जिनके साथ कृष्ण की नन्द यशोदा गोप गोपी और राधा से संबंधित प्रेम की सीमाओं के प्रसंग जुड़े हुए हैं। अपने इष्टदेव के मन्द-मन्दन यशोदा-मन्दन गोपास गोप-सखा गोपीनाथ और राधावत्सल रूप ही उन्हें प्रिय थे। बभ्रुदेव-सुत, देवकीनन्दन, कंस-निकन्दन भी उनकी भेटा और भक्ति के पात्र थे परन्तु उनके साथ वैसा हार्दिक अनुराग नहीं था। इसी कारण मथुरा नगरी और वहाँ के निवासियों के विषय में उनका वही भाव था जो एक सरल ग्रामवासी का नगर और वहाँ के नगरों के प्रति होता है। निष्पक्ष निष्कपट ग्रामवासी की तरह मूरनाम का भी विश्वास था कि ऐश्वर्य बभ्रव सांसारिक सपन्नता आदि का मद, मत्सर, घ्राह्य और अहंकार के साथ अनिवार्य सम्बन्ध है। जन्म से या कम से कम वात्स्यावस्था से ही जिसके मन में बराह्य का भाव दृढ़ हो गया हो उसके लिए तो यह और भी स्वाभाविक है। फिर भी मूरनाम मथुरा में प्रति एक संभ्रमपूज आदर का भाव अवश्य रखते थे। हीरुष्ण ने मथुरा जाने पर उनके स्वागत में सभी हुई मथुरा नगरी का मूर में अनेक पर्वों में बड़ा मध्य वर्णन किया है जैसे—

यो मथुरा ऐसी ग्रामु बनी ।

जैसे पति की आगम मुनि के सज्जति सिंगार घनी ।
कोट मनी कटि कसी किरिनी उपवन बसम सुरंग ।
भूपम भवम विविध बेसियत सोमित सुंदर धंग ।
मुगत खवन घरियार घोर पुनि पाइनि मूपुर बाजत
प्रति संभ्रम धंजस चक्षस गति पामनि पुजा विराजत ।

ऊर्ध्व अटनि पर छत्रनि की छवि, सीसफूल मनो फूलो ।
कमल-कलस कुछ प्रगट बेखियास, आनख कंचुकि भूली ।
बिहस फटिक रचित परबनि पर आसर्टध की रेख ।
मगुहु तुम्हारे बरसन कारन, भूले नैन-निमेष ।
चित बे अबसोकहु नैयमबन पुरी परम दलि रूप ।
सूरदास-प्रभु कंस मारि क होहु इही के भूप ॥

द्रष्टव्य है कि इस पद में आगत-भक्तिका के समान मधुरा शृंगार सज्जित लावण्य का कारण पति-रूप श्रीकृष्ण का आगमन ही है। उससे अधिक यह ध्यान देन योग्य है कि मधुरा क इस संपूर्ण वैभव का परिबेष घामिक है राजसी नहीं। कंस के दरबार के वैभव को यह भक्त कवि फूटी आँख भी नहीं देख सकता। सूर उसकी ओर से सचमुच निपट आये ही रहे। और, कंस-वध के बाद सूर ने मधुरा का जो वर्णन किया है वह भक्तकारपूर्ण भाषा में नहीं बल्कि ऐसे यथार्थ रूप में किया है, जैसे संभवतः स्वयं उन्होंने अपने समय में देखा हो—

मधुरा दिन दिन अधिक बिराजै ।

तेज प्रताप राय कैसी कैं तीनि ओक में पाव ।
पग-पग तीरथ कोटिक राजैं, मयि बिभ्रात बिराजै ।
करि अस्नान प्रात जमुना की, जनम भरम भय भाव ।
बिटठल बिपुल बिमोद विहारन ब्रज की बसिबो छाव ।
सूरदास सेवक उनहीं को कृपा सु गिरिधर राजै ।

भक्ति के भाव से तो मधुरा की शोभा तभी अधिक वर्णनीय है जब वह कंस के आर्तक से मुक्त हो जाय। परन्तु संभवतः इस पद में सूर के व्यक्तिगत अनुभव का भी संकेत है। हम पीछे कह चुके हैं कि अरदन से प्रवासित हो कर मुसाइ बिटठसनाथ १५६६ से १५७१ ई० तक लगभग चार वर्ष मधुरा में रहे थे। मधुरा में रहते हुए मुसाइ जी ने मधुरा का भक्ति भजन, संगीत-कीर्तन, सत्संग-उपदेश के वातावरण को और

अधिका निश्चय होगा । निश्चय ही मूरदाम भी उस अवधि में समय-समय पर मधुरा घाते रहते होंगे । यद्यपि उस समय उनकी उम्र ६ वर्ष के आस-पास थी और वे गुसाईं बिटठसनाथ से १७ वर्ष बड़े थे फिर भी आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण उनके प्रति मूर के मन में अपार धडा थी । सभी तो उन्हें अपने को उनका सेवक कह कर गौरव का अनुभव किया । इस पद की अन्तिम पंक्ति में 'गिरधर' की कृपा का उल्लेख किया गया है । बहुत संभव है कि उसमें गुसाईं बिटठसनाथ के बड़े पुत्र गिरधर का संकेत हो जिसकी उम्र उस समय २६ और ३०-३१ वर्ष के बीच रही होगी ।

इन समय तक मूरदाम की प्रगति चारों ओर फैल गई थी । कृष्ण भक्ति के प्रचार में उनके द्वारा रचे गए पद मुखरात सब प्रयत्नित हो गए थे इसका प्रमाण मुखरात के सम-नामयिक कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं से मिलता है । अष्टछाप के अन्य कवि—कृष्णदास, कृष्णदास परमानन्दास आदि उनकी रचनाओं में प्रशंसा और उदाहरण लेते थे । गुसाईं हरिराम ने लिखा है कि एक बार परमानन्दास और अन्य वज्ज्यों को उन्होंने भक्ति का माहात्म्य समझाते हुए योगमाग का महान किया था । कृष्णदास और परमानन्दास के साथ उनका सम्बन्ध सबसे अधिक सम्पर्क था, क्योंकि तीनों ही पर श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा की जिम्मेवारी थी । हरिराम के अनुसार जब कृष्णदास और परमानन्दास की कीर्तन की चारी होती थी तब मूरदास नवमीतम्रिय जी के दान करने के लिए गोठुल जाते थे । हरिराम ने मूरदास के माहात्म्य के अनेक उदाहरण दिए हैं जैसे उन्हीं की कृपा से एक सोमी बनिया को श्रीनाथ जी के दर्शन मिले थे स्वयं श्रीनाथ जी उन पर इतने कृपामु थे कि एक बार भोजन करते समय मूरदाम के गले में बीर छटा गया, उनका सेवक गापाय आस-पास नहीं था, अतः स्वयं श्रीनाथ जी ने भोजन गोपाय के मन में जब की भारी (सुराही) उनके घाघे गयी और उन्होंने जन दिया ।

एक बार मूरदास जी मार्ग में चल जा रहे थे—सायब नवमीतम्रिय जी

के दशन करने या वहाँ से सीटते हुए । उनके साथ कुछ ग्रन्थ भक्त भी ये रास्ते में देखा कि कुछ लोग चौपड़ खेल रहे हैं और उसमें इतने भवशीन हैं कि किमी के जाने-जाने की भी उन्हें शुभ नहीं है । सूरदास न साधियों से कहा—देखो मनुष्य वेह पा कर ये लोग उसे कैसे नष्ट कर रहे हैं । इस लाक में तो इन्हें अपयश मिलता ही है । इनका परलोभ भी बिगड़ता है । परन्तु चौपड़ के खेल में अपने को भूल जाने की तन्मयता से सूरदास अवश्य प्रभावित हुए और उन्होंने वही एक पद रचकर अपने साधियों को सुनाया और उसमें बताया कि चौपड़ का असली खेल कैसा होना चाहिए । उन्होंने कहा —

मन स्र समुक्त सोच बिचार ।

भक्ति पिय भगवान् कुलभ कहत निगम पुकार ।

साधु संगति डार पासा केर रसना सार ।

बाँव भव क पर्यो पुरो उत्तरि पत्नी पार ।

बाक सग्रह सुनि अठारह पंच ही को मार ।

दूर तें सब तीन काने समकि चौकि बिचार ।

काम-क्रोध जंजाल मूस्यो ठग्यो ठगनी मार ।

सूर हरि के पद भजन बिन बस्यो होउ कर मार ॥

साधी भक्तों को सूर ने इस पद का भाव भी व्याख्या करके समझाया जिससे उनके चौपड़ के खेल की जानकारी के साथ उनके प्राध्यात्मिक ज्ञान का भी परिचय मिलता है । सूर ने विनय संयंघी पदों में एक और ऐसे पद में चौपड़ के श्लोक का प्रयोग किया गया है । इस पद का आरम्भ और अंत इस प्रकार है —

चौपरि जगत भुङ्गे जुग जीते ।

गुन पति क्रम शंक, चारि गति सारि न क्यहुं जीते ।

×

×

×

घास किसोर, लकन, जर, जुग सो सुपक सारि द्विग डारो ।

सूर एक पो माम बिना नर फिरि-फिरि बाजो हारो ॥

एक ग्रन्थे बलि के लिए चौपड़ के खेल की ऐसी सूक्ष्म जानकारी

विस्मयजनक है। श्रीनाथ जी के भजन, काव्य रचना और कीर्तन-गायन के प्रतिरिक्त उनके जीवन का कभी और भी कुछ व्यापार रहा होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। वे मथुरा तो कभी-कभी जाते होंगे बिदाय रूप से उस काल में अधिक जाते होंगे जब गुसाई बिरठसनाय वहाँ पार बप तक रहे थे। परन्तु भागरा या सीकरी जाने का कहीं कोई उत्सव नहीं है। हम पीछे कह चुके हैं कि भक्तवर के किसी इतिहासकार ने वस्तुतः भागे-पीछे भी फरसी के किसी इतिहासकार ने हमारे इस सूरदास का कहीं उल्लेख भी नहीं किया। सिक्ंदर सोही और वल्लभाचार्य तथा भक्तवर और पुष्टिमार्ग के तत्कालीन आचार्य बिरठसनाय के बीच अच्छे संबंध होने के बावजूद जिनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है सूरदास के भागरा फतेहपुर सीकरी या दिल्ली के साथ किसी प्रकार के सम्पर्क का कोई उल्लेख नहीं मिलता। भट्टछाप क मछ कवियों में देवन कुंभनदास के फतेहपुर सीकरी जाने का उल्लेख बीरारी वैष्णवों की वार्ता में है। पीछे उसका उल्लेख करते हुए हमने संकेत दिया है कि इन मछ कवियों की भक्तवर जैसे उदार, गुणग्राही और विश्वविख्यात ऐश्वर्यशाली सम्राट की सेवा भी परवाह नहीं थी। परन्तु मछों की वार्ताओं और पीछे उल्लिखित दाही करमानों से यह विदित होता है कि भक्तवर को भजन समय के भक्तों, धार्मिकों कवियों और गायकों से मिलने का चाव अवश्य था। जिस प्रकार कुंभनदास फतेहपुर छोड़ती जा कर पछ्ताए, उसी प्रकार बकाचित भक्तवर को भी अनुभव हुआ होगा कि कृष्ण की एकमात्र सरनामिनी की इच्छा करने पाता या भजन कवि-साधक राज-दरबार में जा कर प्रमत्त नहीं रह सकते। धन्य उन्होंने और तरह से उनसे सम्पर्क करने का उपाय लिया। द्रनेर भक्त कवियों की वार्ताओं में उल्लेख है कि भक्तवर यज्ञ बना कर उसका संगीत सुनने का निमित्त जाते थे। यद्यपि यह स्वाभाविक है कि सूरदास जैसे प्रतिष्ठित भक्त कवि से मिलने और उनके काव्य और संगीत का रसास्वादन करने की भी इच्छा उनके मन में जागी हो।

सूरदास की 'वार्ता' में लिखा है कि सूरदास द्वारा रचित 'सागर' के नाम से विख्यात सहस्रावधि पद्यों की प्रशंसा देवाधिपति अर्थात् अकबर बादशाह ने भी सुनी और उनके मन में सूरदास से मिलने की इच्छा पैदा हुई। गुसाई हुरिराय ने लिखा है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन ने एक बार सूर का एक पद अकबर के सामने गाया जिसे सुन कर बादशाह इतने मुग्ध होगए कि उन्होंने मथुरा जा कर सूरदास से मिलने का निश्चय किया। इसके बाद दिल्ली से जब वे आगरा आए तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि सूरदास कहाँ है इसका पता लगा कर उन्हें मथुरा में बताएँ। यह मामूम होने पर कि सूरदास भी मथुरा में ही है अकबर ने उन्हें अपने पास बुलाया।

अकबर और सूरदास की इस 'वार्ता' और हुरिराय के द्वारा वर्णित भेंट के समय का अनुमान किया गया है। तानसेन अकबर के दरबार में सन् १५६३ में आए थे। अत यदि हुरिराय का कथन सही है तो यह भेंट १५६३ ई० के बाद ही हुई होगी। गुसाई बिदठसनाथ सन् १५६६ से १५७१ ई० तक मथुरा में रहे थे और जैसा कि संकेत किया गया है उन दिनों सूरदास प्रायः मथुरा जाते हूँगे। अत संभव है अकबर और सूरदास की भेंट सन् १५६६ और १५७१ ई० के बीच ही किसी समय हुई होगी। भयंका यह भी अनुमान किया जा सकता है कि यह भेंट सन् १५७६ के आसपास हुई हो जब अकबर को संपूर्ण उत्तर भारत पर विजय करके शांतिपूर्वक बैठने का अवसर मिला होगा। सन् १५७१ ई० में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में हवायतखाना बनवाया था और साधु-संतों को बुलाने और इकट्ठा करने का क्रम आरंभ था। जो हो अकबर और सूरदास की भेंट का 'वार्ता' में दिया हुआ विवरण बहुत रोचक है। उससे पुनः प्रकट होता है कि ये कल्याणित भक्त कवि कितने निरीह और स्वतन्त्र वृत्ति के व्यक्ति थे तथा उन्हें सांसारिक बंधन से कितनी अद्विष्ट थी।

सूरदास के जाने पर अकबर ने उनकी बहुत आश्रमगत की और तत्पश्चात् कुछ पद सुनाने की प्रार्थना की। सूर ने बीराम्य भक्ति और

प्रबोधन का निम्नलिखित संघा पद गाया जिसमें अनेक सुन्दर, सरल उपमानों के सहारे प्रेम भक्ति का प्रतिपादन तथा भगवान की प्रसीम कृपामृता का वर्णन किया गया है —

मम रे, मायब सौ करि प्रीति ।

काम कोय मर सोम सु, छाड़ि सय बिपरीति ।

भौरा भोपी धन धर्म (रे) मोह न मान ताप ।

सब कुसमनि मिसि रस करे (प) कमल बेधाय धाप ।

सुनि परिमिति प्रिय प्रेम की (रे) जातक बिसवन पारि ।

धन दासा सब कुछ सहै, (प) धनत न जाई बारि ।

बेसी करनी कमल की, (रे) सुखी ससिप्त समैत ।

बोपक प्रेम त्र जानई, (रे) पावक परत पतंग ।

तनु तौ तिहि ब्यासा जखी (प) बित न भयो रस भंग ।

मीन बिपोग न सहि सब, (रे) नीर न पुछ बात ।

बेसि जो ताकी गतिहि (रे) रति न घट तन जात ।

इस प्रकार धमर, जातक, कमल पतंग मीन, परेवा (कवुवर) कुरंग सती घोर घोर के मट्ट प्रेम और जगन के उगाहरण देते हुए बने रहते हैं —

सब रस जो रस प्रेम है (रे) कियी लेस सार ।

तन-मन-धन-जीवन सब (रे) तऊ न मारै हार ।

परन्तु फिर भी रत्न समान मानव-योनि पा कर दिन रात प्रेम बधा सुनते हुए और यह जानते हुए भी कि भगवान सदा सहानुभूति हैं हम उन्हें भुमाए रहते हैं । भगवान ने किस प्रकार हमें जग्य दिया गर्म-बास के बास से सुझा कर दिन रात बोली-पान की तरह वासा-योसा मां का दूध पिनवाया सये-संबंधी दिए प्रेम-सोहाई दिया धम-धम, स्त्री-पुत्र आदि से सम्पन्न किया । परन्तु हम अपना मारा यौवन मान-मान-परिपाम में बिता देते हैं और फिर उसी प्रकार भयभीत हान हैं, जैसे पर-स्त्री गामी सपट नबेरा होने पर भयभीत हो जाता है । यों-यों

धरीर पुष्ट होता जाता है, स्थों-स्थों काम सिप्ता बढ़ती जाती है। फिर धीरे-धीरे धरीर विभिन्न होने लगता है और ससार में अपयश फल जाता है। अस्त में यम के कृतों की मार सहनी पड़ती है कोई बचाने नहीं आता, क्योंकि निरन्तर साथ रहने वाले सखा को तो हम पहचानते ही नहीं। मनुष्य ऐसी यातनाएं न जाने कब से सहता आया है। क्या जाने कितनी बार इसी प्रकार कुरी मौत मरना पड़ा है —

कहा जाने कैवां भुवो (रे) ऐस कुमति, कुमीच ।

हरि सों हेत बिसारि के, (रे) सुख चाहत है नीच ।

जो व सिय सज्जा नहीं (रे) कहा कहीं सौ बार ।

एकहु आंक न हरि भजे (रे) रे सठ सूर गवार ।

पञ्चीस दोहों के इस पद को जिसे 'सूरपचीसी' भी कहा गया है, सूरदास ने राग विलावस में गा कर सुनाया। अकबर इसके संगीत की मधुरता और नतिक-धार्मिक शिक्षा की उपयोगिता से अवश्य प्रसन्न हुए होंगे। 'वार्ता' में लिखा है कि इस संपूर्ण पद को सुन कर वैशाखपति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे राज्य दिया है, इस कारण सब गुणीजन भरा यश गाते हैं आप भी मेरे यश का कुछ वर्णन कीजिए। इस पर सूरदास ने यह पद सुनाया —

मन में रह्यो माहि न ठौर ।

मंद-नंदन अछत कसैं आनिम घर और ।

अतत अितत बिसस आगत स्वप्न सोबत राति ।

हृदय सों वह भवन मूरति, छिन न इत उत आति ।

कहत कथा अनेक ऊषो, सोग सोम बिछाड ।

कह करौं मन प्रेम पुरन घट न सिंधु समाड ।

स्वाम गात सरोज आनन लसित मृदु मुत हास ।

सूर इन के बरत कारन मरत सोजन प्यार ॥

पहला पद विनय और वैराग्य सम्बंधी या धीर यह उद्यम-गोपी संवाद के प्रसंग का। जिस प्रकार गोपियाँ उद्यम की निर्गुण-उपासना और उससे

प्राप्त होने बात साध के साधन में नहीं आती और उसका तिरस्कार कर देती है उसी प्रकार सूरदास ने देशाधिपति को मकसद से बचा दिया कि वे श्रीकृष्ण के प्रसादा किसी और के यश का वर्णन कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके मन में कृष्ण के ससित मधुर रूप और उनकी सीमा के प्रसादा और कुछ है ही नहीं। भड़े में सागर नहीं समा सकता सोर, फिर जब पड़ा भरा हुआ हा तो सागर क्या उसमें एक बूंद भी नहीं आ सकती। इसी तरह कृष्ण प्रेम से भर हृदय में देशाधिपति के यश-वर्णन का भाव ? कैसी विडम्बना है ! विरहिनी गोपियों की तरह सूर ने नयन में क्षाम धारीर और मृदु मुसकान वाले कमल-वदन प्रियतम कृष्ण के दर्शन की प्यास में तड़प रहे हैं। सूर का संकेत था कि जिस तरह कृष्ण-दर्शन के लिए आतुर गोपियों निर्गुण की बात भी नहीं सुनना चाहती उसी प्रकार वे भी देशाधिपति को दंग कर भी नहीं देखना चाहते। अकबर पर इस पद का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि य तो परमेश्वर के जन है इन्हें मुझने किसी बात का साधन नहीं है इस लिए मैं भरा यत्न क्या गाँ ? परन्तु धीरे धीरे सूर ने मुझ से 'सूर इनके दरस करन मरत सोचन प्यास' सुन कर अकबर के मन में प्रश्न उठा और उन्होंने कहा - तुम्हारे सोचन तो विनाश नहीं देते फिर प्यास कैसे मरते हैं ? और बिना देख तुम उपमा कैसे देते हो ? सूर ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। परन्तु उनके मौन में ही अकबर को उत्तर मिल गया और उन्होंने स्वयं कहा— इनके साधन तो परमेश्वर के पास हैं वहाँ जो कुछ दगते हैं उसी का भणग करण हैं। अकबर के मन में आया कि सूर का समाधान करने के लिए अर्पण, वहाँ आ कर दसम पद और वाक्य-वाक्य का बट्ट उठान के बदले में कुछ भेंट-गुजा करनी चाहिए। परन्तु बाद में उन्होंने स्वयं सोचा कि य तो भगवद्भक्त हैं इन्हें किसी वात की दृष्टि नहीं।

एक भेंट का अर्पण ईश से अधिका राख कर बनावे और सूर के माहात्म्य का बढ़ाने का उद्देश्य से गुलाब हरिराय ने इस विवरण में कुछ और बातें भी जोड़ी हैं। उन्होंने भिन्ना है कि तामसेम द्वारा सूर के पर गुन कर

अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सूर के पदों की 'तसाश' कराई। सोग डेरों ऐसे पद बूढ़-बूढ़ कर साने लग जिनमें सूर की 'छाप' लगी थी अर्थात्, पद के अन्त में उनका नाम आया था। अकबर के बरबार में यह समस्या हो गई कि किस पद को सूर का प्रामाणिक पद समझ जाय और किसे सूर के नाम से रचा गया किसी और का। इसका समाधान करने के लिए पदों को पानी में डाल कर उनकी परीक्षा की गई। जो पद भीग गए वे प्रामाणिक नहीं माने गए, जो सूखे रहे उन्हें सूर द्वारा रचित माना गया। इसी क्रम में यहाँ तक कह दिया गया है कि अकबर सूरदास के पद फ़ारसी में लिखा कर बाँचते थे। इन बातों से सूर की स्मृति का प्रमाण अवश्य मिलता है। यह सिद्ध होता है कि सूर के जी-सबा भी वर्ष बाद, मुसाई हरिराय के समय में ही सूर के पदों का अनुकरण होने लगा था, उनमें प्रक्षेप होने लगे थे प्रतिलिपियाँ बनाई जाने लगी थीं और फ़ारसी लिपि ही जानने वाले लोगों के द्वारा फ़ारसी लिपि में भी प्रतिलिपियाँ कराई जाने लगी थीं। स्वभावतः सूर के पदों की प्रामाणिकता की समस्या जो आज तक बनी हुई है उसी समय से आरम्भ हो गई थी। मुसाई हरिराय ने यह भी लिखा है कि सूरदास से अकबर ने कहा कि घन-द्रव्य जो कुछ चाहें माँग लें। सूर ने विरस्कार के साथ उत्तर दिया—आज के बाद मुझे कभी बुझाना नहीं मुझ से कभी मिलने की इच्छा न करना। ठीक यही बात कुमनदास के बारे में भी लिखी गई है।

वास्तव में वार्ताकार और उनके भाष्यकार और टीकाकार ने भक्त के यश का वर्णन करते हुए ऐसी बातें भी जोड़ दी हैं जो कल्पना-प्रसूत होते हुए भी भक्तों के सच्चे चरित्र का निरूपण करती हैं। उन में यथार्थमूलक तथ्य भल ही न हों आचारमक सत्य अवश्य है।

अकबर से मेट करके सूरदास को भी कुमनदास की तरह कोई प्रसन्नता नहीं हुई। वे श्रीनाथ जी के बदन के लिए बिकस हो गए और योषर्धन पीट आए।

(२)

सूरदास के विषय में उनके माहात्म्य और उनकी भोक्तृप्रियता को प्रमाणित करने वाली घनेकामेक जनश्रुतियाँ संभवतः, सूर के जीवन काल से ही प्रचलित होने लगी थी। पुष्टिमार्गीय भक्त-वार्ताएं भी एक प्रकार की जनश्रुतियाँ ही हैं। इसी प्रकार नाभादास (११६६ ई०) के 'भक्तमाल' और उसकी टीकाओं—महाराज रघुराजसिंह (१८७१-१८७४ ई०) की 'रामरसिकावली' और कवि मियांसिंह की 'भक्त बिनोद' में सूर की प्रशंसा की गई है और प्रायः ऐसा बातें कहीं गई हैं जिनसे केवल इतना निष्कर्ष निकलता है कि सूर का जीवन-चरित्र उनके जीवनकाल से ही रहस्य बनने लगा था और उसका विषय में कवि-कल्पनाओं की ऊँची उड़ानें भरी जा रही थी। नाभादास ने तो केवल भक्ति और काव्य की प्रशंसा करते हुए निम्नलिखित छन्द लिखा है —

उक्ति शोक अनुप्रास करन अस्विति अति भारी ।
 बचन प्रीति-निर्वाह अर्थ अद्भुत सुकषारी ।
 प्रतिबिम्बित विष बुद्धि हृदय हरि लीला भासी ।
 जन्म कर्म गुण कथ सब रसमा सु प्रकासी ।
 धिमल बुद्धि गुनि और की, जो यह गुन सबजनि धरे ।
 भी सूर कवित मुन कीन कवि, जो महि तिर वासन करे ॥

नाभादास ने इस छन्द में सूर के प्रसाधारण कवि-कौशल की प्रशंसा करते हुए दण्ड और अर्थ पर उनके अधिकार तथा उक्ति-बहिष्म प्रसकार-विधान छंद विधान भाव-व्यञ्जना, प्रेम प्रवणता भक्ति भावना मुद्रिमत्ता आदि घनेक गुणों का सरित किया है और कहा है कि इनका काव्य कवि मात्र को गमोरतापूर्वक प्रमाणित करता है। नाभादास ने उन्हें दिव्य-दृष्टि से सम्मान कहा कर उनके अग्र्यत्व की ओर भी इशारा किया है।

उन्नीसवीं शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में रघुराजसिंह के समय तक

सूरदास के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हो गई थीं। रघुराजसिंह ने प्रशंसात्मक भावना से उन्हें लिपिबद्ध किया है। गुसाईं हरिराम ने वार्ता में सूरदास द्वारा रचित 'सहस्रावधि' पर्वों के उल्लेख को 'सधावधि' करके लिखा कि एक लाख पद रचने के बाव सूरदास को चिंता हुई कि उनका सवामास पर्वों की रचना करने का संकल्प कैसे पूरा होगा क्योंकि अब उनका अन्त समय निकट आता जान पड़ता है। परन्तु जब उन्होंने अपने एक लाख पर्वों का बस्ता बाँध कर रख दिया और उसे सबेरे खुलवाया तो देखा गया कि उसमें 'सूरस्याम' की छाप के पच्चीस हजार नए पद और मिल गए हैं। ये नए पद श्रीनाथ जी ने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के उद्देश्य से स्वयं रच कर मिला दिए थे। 'रामरसिकावली' में इस किंवदन्ती का भी उल्लेख किया गया है।

यह प्रसिद्ध ही रहा है कि सूरदास की कुण्ठ भक्ति सखा भाव की थी। 'राम रसिकावली' में रघुराजसिंह ने इसी भाव को निविष्ट रूप देने के उद्देश्य से लिख दिया कि वे कुण्ठ-सखा उद्वेग के अवतार थे। परन्तु रघुराजसिंह ने यह कल्पना करते समय यह नहीं सोचा कि सूरदास ने उद्वेग को अत्यंत सरल मोटी बुद्धि का, मीरस भक्ति भाव से अपरिचित कुण्ठ-सखा के रूप में चित्रित किया है। वे सूर की गोपियों के व्यस्य वचनों के पात्र हैं तथा भक्ति-बाह्य सभी सम-सामयिक विचारों और सिद्धान्तों के प्रतिनिधि हैं।

एक बड़ी रोचक बात रघुराज सिंह ने यह लिखी है कि सूरदास की पत्नी ने एक बार शिकायत की कि लोग उसके श्रृंगार करने पर हँसी करते हैं और पूछत हैं कि तू किसे मिलाने के लिए श्रृंगार करती है तब पति तो भ्रम्या है। उत्तर में सूर ने पत्नी की श्रृंगार करने के लिए कहा। पत्नी ने पति की परीक्षा देने के उद्देश्य से सब श्रृंगार तो किया माथे पर बिंदी नहीं लगाई। सूर ने तुरन्त पूछा कि माथे पर बिंदी क्यों नहीं लगाई है। रघुराजसिंह ने यह कहानी कदाचित् सूर को दिव्य दृष्टि-सपन सिद्ध करने के उद्देश्य से गढ़ी है।

इसी प्रकार रघुराजसिंह ने दाह द्वारा बुसाए जाने पर मूर को दिल्ती जाने और दाह की लकड़ी की जाँच का तिस बटा कर करामात दिसान का भी उम्मेद किया है ।

रघुराजसिंह स्वयं कवि और काव्य-रसिक थे । उन्होंने हिंदी काव्य का गहन अध्ययन किया था । सूरदास के विषय में लिखते हुए उन्होंने एक कविता में उनकी इस प्रकार प्रशंसा की है —

मस्तिराम भूषण विहारी भीतरकंठ गंग
 बेनी, दोमु सोप जितामणि वासिदास की ।
 ठाकुर, मेवान सेनापति, दुकदेव देव
 पद्मनेस घमानंद घमस्यामदास की ।
 सुंदर मुरारी, बोधा भीपतिहूँ, बयानिध,
 युगल, कविद त्यों गोविंद, बेसीदास की ।
 भन रघुराज और कविम समूठी उचित
 मोहि सगी जुठी जानि जुठी सूरदास की ।

कवि मियांसिंह के 'मस्त-बिभोद' में इसी प्रकार की सुनी-सुनाई प्रशंसारमक बातों के असावा यह भी बताया गया है कि सूरदास पहले जन्म में यादव और कृष्ण के मित्र थे । उनका जन्म मथुरा प्रान्त में एक ब्राह्मण के घर में हुआ था । जन्माष्ट होने के कारण माता के अतिरिक्त उन्हें कोई प्यार नहीं करता था । आठ वर्ष की उम्र में उनका यज्ञोपवीत हुआ । एक बार माता पिता के साथ ब्रज-यात्रा पर जाने के बाद वे मथुरा में ही रह गए । मियांसिंह ने सूरदास के कुंजे में गिरने कृष्ण द्वारा उमर्र से निकाल जाने और कृष्ण से बरखान पाने की बहानी भी मिली है । उन्होंने अकबर द्वारा आमविज हो कर दरबार में जाने दाह द्वारा सम्मान पाने और शाह की आभिनिर्घों में से यात्रा कुन की एक आभिनि की पहचान लने और उनका सुरस्त उठार कर गुम्पुर पहुँचाने की बग़ा भी मढ़ ली है ।

सूरदास के विषय में ये सब कपोल-कल्पित बयाएँ उमर्दी साकप्रियता

के ही प्रमाण हैं। यह लोकप्रियता भक्ति-धर्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पाई जाती है। भक्ति-क्षेत्र में मायुक थडामुन्नों ने अपने अपने भाव से सूर का माहात्म्य प्रतिपादित करने के लिए कथाओं की रचना की है तथा अन्य मूरदास नामक भक्तों की कथाओं को भी हमारे सूरदास की जीवनी में शामिल कर लिया है। हमारे यहां प्रत्येक अच्छे व्यक्ति को जो संभवतः प्रकृति से भक्त और सगीत प्रेमी होता है सूरदास कहने की प्रथा चल पड़ी है। अतः सभी सूरदास जन-समान की थड्या के भाजन होते हैं।

काव्य के क्षेत्र में सूरदास की प्रसिद्धि बहुत व्यापक रही है। मैं जानें किस कवि के रचे हुए १६ दोहों की एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है, जिसमें ११६ कवियों का नाम गिनाते हुए कहा गया है कि सूरदास इन सबसे महान थे। नीचे पहला और अंतिम—दो दोहे दिए जा रहे हैं —

सूरदास के समय में जो कवि के भये महान ।

उन सब से बढ़ि के सब इन्हें करत सम्मान ।

×

×

×

विद्यापति आदिक कवि, जितने भये सुमान ।

काव्य भाव में सूर सम सुससी एक प्रमाण ।

सूर की प्रशंसा में लोक प्रचलित यह दोहा सा सभी जानते हैं —

सूर-सूर सुससी ससी उडगण केसवदास ।

अबके कवि कछोत सम कहेंतहें करत प्रकास ।

उसी प्रकार यह दोहा भी प्रसिद्ध है —

कविता कर्ता तीन हैं सुससी बेशक सूर ।

बबिता छेती हम सुमी सोला घिनत मजूर ।

शानसेन के द्वारा रचित बहा जाम वासा दोहा भी बाजो लोक-प्रचलित रहा है —

किथी सूर को सर सग्यो, किथी सूर की पोर ।

किथी सूर को पब सग्यो, तन मन धुगत सरीर ।

संस्कृत के किसी अज्ञात कवि का एक दसाक है —

उपमा कासिदासस्य भारवेरर्ष गौरवम् ।

बंदिनः पदसाहित्यं माये संति त्रयो गुणः ।

इसी के अनुकरण पर हिंदी के भी किसी कवि ने सूर की प्रशंसा में एक दोहा लिखा है —

सुंदर पद कवि गंग के, उपमा को बरबीर ।

केशव अर्ष गंभीर को, सूर तीन गुण तीर ॥

अभिमत था यह कहना कि सूर के काव्य में पदसाहित्य अर्ष-गंभीरता और उपमानों का प्रयोग—ये तीनों गुण पाए जाते हैं । परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति करने में गंग और बीरबस को भी प्रशंसा मिल गई ।

सूरदास की क्पाति और मान्यता उनके समय से आज तक बढ़ती ही जाती आई है । जन श्रुतियों किबदंतियों पुराण-वार्ताओं आदि की रचना से लोकप्रियता और लोकमान्यता का ही प्रमाण मिलता है ।

८ मतभेद की कुछ बातें

प्राथमिक अर्थ में इतिहास की प्रामाणिक साक्षी के अभाव में सूर की जीवनी का पुनर्निर्माण बहुत कुछ अनश्रुतियों के आधार पर ही हुआ है। पुष्टिमार्गीय मन्त्रों की 'वार्ता' का विपुल साहित्य भी विशेष प्रकार की अनश्रुतियों का संकलन ही है। यद्यपि उसमें अपेक्षाकृत प्रामाणिकता और विश्वनीयता अधिक है। इसी लिए मुख्य रूप से उसीका आश्रय लिया गया है। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यदि मतभेद की बात कहें तो सबसे पहले सूरदास की जीवन के मुख्य आधार के सामने ही प्रश्न खिड़क लगे जायगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐतिहासिकता की यह धृति संदेहशील दृष्टि मध्ययुग के भक्त कवि-गायकों के संबंध में नहीं अपनायी जा सकती। इन निरीह निरभिमान सम्पूर्ण भाव से ईश्वर को समर्पित आपा को एकदम विस्तारने वाले भगवदियों के जीवन-चरित्रों के मान-बंध सांसारिक व्यक्तियों के जीवन चरित्रों के मान-बंधों से भिन्न मानने पड़ेंगे। सांसारिक जन के लिए जो सत्य और यथार्थ हैं, वे इन भगवद्मन्त्रों की दृष्टि में मिथ्या और हेय हैं। यही कारण है कि जन-मानस की कल्पना ने इनके चरित्रों के सत्य को उद्घाटित करने के लिए विविध प्रकार से, कभी-कभी परस्पर विरोधी तथ्यों की रचना कर ली है। हमने सूरदास की जीवनी के तथा कथित तथ्यों में निहित और अभिप्रेत भाव-सत्य को समझने का बराबर यत्न किया है। परन्तु फिर भी, कुछ ऐसी बातें बच रहती हैं जिन पर विद्वानों ने गंभीरतापूर्वक बाद विवाद चलाया है और वह आज तक समाप्त नहीं हुआ है।

(१)

सबसे पहली मतभेद की बात सूरदास के वंश—माता पिता और कुटुंब—के सम्बंध में है। गुसाई हरिराय द्वारा सूर के प्रारम्भिक जीवन का विवरण दिया जा चुका है परन्तु कुछ विद्वानों ने 'साहित्य संहरी' नामक रचना के एक पं० के आधार पर सूरदास का सम्बंध पंद बरदायी के वंश से जोड़ा है

धीर कहा है कि उनसे छ भाई सच्चाई में मारे गए थे। परन्तु यह मत मान्य नहीं हो सका क्योंकि सम्पूर्ण 'साहित्यसहरी' नहीं, तो कम से कम यह पक्ष तो अभिन्नतर विद्वानों ने अप्रामाणिक मान ही लिया है।

उक्त पत्र से यह भी सूचित होता है कि सूरसागर जगा भाट मा बड़ा भट्ट थे। इस बात की पुष्टि के लिए 'सूरसागर' के निम्नलिखित उद्धरण भी प्रस्तुत किए जाते हैं—

१—(मंद स्वर) मेरे मन आनंद भयो मैं गोवर्धन त आयाँ ।

होँ तो तेरे घर की ढाढ़ी सरबास मेरो नाम ।
 २—मैं तेरे घर की हूँ ढाढ़ी मोसरि कोठ न भान ।

२—मैं तेरे घर की हूँ डाढ़ी मोसरि कोठ न मान ।

हो तेरो जनम-जनम को डाढ़ी, भूरजदास कहाँ ॥

३-(नंद झू) कुल गयो सुल आयी सबनि को बेल पितर भल मन्थो
होती लुम्हरे घर की झाड़ी नाथ सुन लक्ष्म पाठ ।
गिरि भोवधम बाम हमारी, घर तनि अनत न जाऊ ।

४—बाबू राम राम के भाई ।

भक्ति + पालने + सुरदास + बसि जाई ॥

१-नंब जब सुनि आसी हो वृषभानु की समा ॥

पहले पद के विषय में जैसा कि पीछे कह चुके हैं वह प्रसिद्ध है कि इसे मूरदास ने विद्वत्सनाथ की जाम-बजाई के रूप में रचा था। अन्य पदों के विषय में भी यही व्याख्या की जाती है कि पुष्टिमात्र में डाढ़ी के पद रचने की एक निविष्ट परम्परा थी। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी डाढ़ी के पद रचे हैं जिनमें कवि अपने को विरवावसी गाने वाले डाढ़ी या भाट के रूप में कल्पित कर लेता है। गुरुओं के पुत्रों के जन्मोत्सवों पर भी ये पद भुज्ज-जम के उत्सव की बजाई के रूप में गाए जाते रहे हैं। अतः अधिकतर विद्वानों का मत है कि मूरदास की हमके आभार पर डाढ़ी या ब्रह्ममट्ट यही माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में मूर-साहित्य के एक

मान्य विद्वान् डा० मुन्शीराम शर्मा ने साहित्यलहरी के उपर्युक्त पद को प्रामाणिक और इसके आधार पर सूरदास को चम्ब दरदायी का वक्षज मानते हुए कहा है कि विष्णुवली गान वाले ब्रह्ममट्ट कविता के व्यवसायी होने के कारण वस्तुतः सारस्वत धर्मात् सरस्वती-पुत्र ही होते हैं अतः सूरदास को एक साथ ब्रह्ममट्ट और सारस्वत ब्राह्मण कहा जा सकता है। परन्तु पुर को सारस्वत ब्राह्मण मानने वाला पक्ष इस समझीते वाले प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। उस पक्ष की सबसे प्रबल साक्षी हरिराय का कथन है। हरिराय का कथन कहीं तक पूर्ण विश्वास योग्य है यह कहना कठिन है। बताया गया है कि सूरदास ने अपने 'सूरमांगर' में कहीं भी ब्राह्मणों की प्रशंसा नहीं की बल्कि उनसे ब्राह्मणों के लिए तिरस्कार का भाव व्यक्त किया है उसे —

(१) भीषर बीमल करम कसाई । भावि

(२) महाराने ते पाड़े भायो ।

(३) भजामीस तो बिप्र तिहारौ, हुतो पुरातन बास ।

तो जाने को मोहि सारिहौ सूर कूर कवि ठोट ॥

(४) बिप्र सुवामा कियो भाषाधी प्रीति पुरातन जानि ।

सूरदास सौ कहा निहारौ नमन हूँ की हानि ॥

'दांभन' और 'पाड़े भायो' जैसे प्रयोग तिरस्कारव्यञ्जक हैं तथा भजामीस और सुवामा के विप्रत्व की तुलना में सूरदास की सापेक्ष हीनता और उससे आधार पर उद्धार पाने की सापेक्ष योग्यता की व्यञ्जना जान पड़ती है। यह भी कहा गया है कि 'चोरासी वणवन की वार्ता' के उस रूप में जिसमें गुसाई हरिराय द्वारा जोड़े गए शब्द नहीं हैं सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण नहीं कहा गया है। परन्तु वर्तमान विद्वानों का बहुमत यही मानता है कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे। फिर भी, यह भूलना नहीं चाहिए कि सूरदास को जात-पात से कोई मोह नहीं था। यदि ब्राह्मण भी रहे हों तो भी उन्हें इस बात की कोई चेतना नहीं थी। उन्होंने तो कृष्ण की एक सीमा (पनपट सीमा) के प्रसंग में स्वयं कहा है —

मेरे निय ऐसी जानि बनी

बिनु गोपाल और नहिं जामो सुनि मोसो सजनी ।

बहा काँध के संपह कोहूँ, बारि अमोल मनी ।

विष-मुमेक बधु काज न आवै, अमृत एक कभी ।

मन बस भ्रम मोहि और न भाव, मेरे स्थान बनी ।

सूरदास-स्वामी के कारण, तभी जाति अपनी ।

यद्यपि यह कथन दुष्ण-धर्म में आसक्त और बिबिध एक पोरी का है फिर भी इसमें सूर के आत्म-व्यथन की ध्वनि निकलती है ।

(२)

मतमेव का दूसरा विषय सूर की जन्मापत्ता से संबंधित है । यह निर्विवाद है कि सूर अपने वंश काज भी अपने को प्रायः सूरदास के सम्मानित नाम से पुकारा जाता है स्वयं सूर के अनेक पदों से उनके अपने होने की साक्षी मिलती है, जैसे —

१—सूर कूर आँधरी में द्वार पर्यी गार्ज ।

२—विप्र सुदामा किंघो अजाधी प्रीति पुरातन जानि ।

सूरदास सो कहा निहारी मयनन हूँ की हानि ॥

३—कर ओरि सूर बिनती करे सुनौ न हो बकिमिनि रघन ।

काटौ न फँस मो अंध के अंध बिसंख कारण कथन ॥

४—यहै जिय जानि कै अंध भव प्राप्त तैं,

सूर कामी-कुटिस धरम आयो ॥

५—मोसो पतित न और हरे ।

जानत है प्रभु अंतरजामी जे मैं कर्म करे ।

ऐसो अंध अंधम अविबेकी छोटनि करत करे ॥

६—सूरदास की एक शक्ति है साहू में कधु कानी ।

पहले तीन उद्धरणों में सूर के व्यक्तिगत आत्म-व्यथन का स्पष्ट संकेत

है। चौथे और पाँचवें उद्धरण में 'अन्ध' का साक्षणिक अर्थ भी लिया जा सकता है यानी वह व्यक्ति जिम का बुद्धि-विवेक नष्ट हो गया हो। अन्तिम उद्धरण का शाब्दिक अर्थ लगाना हान्यास्पद होगा। इसका अग्रजा रिक रूप में यह अर्थ है कि सूरदास की जो प्रकार की भाँखों में एक अर्थात् शरीर की भाँख नहीं थी केवल थोड़ा सा विवेक था परन्तु अपनी विनय-शीलता में वे कहते हैं कि वह विवेक की भाँख में भी पूर्ण सत्य देखने की क्षमता नहीं है।

सूरदास ने कहीं भी अपने को अन्धा नहीं कहा - अपने विषय में वे केवल अपने दोषों को देखने अथवा अपनी दीनता-हीनता और विनय-शीलता प्रकट करने के लिए ही कुछ कह सक्ते थे आत्म-विज्ञापन करने की प्रवृत्ति ऐसे महात्मा में कहा हो सकती है जो महम् को पूरे शीर पर मिला कर भगवान में समर्पित होना ही जीवन का चरम सत्य मानता था ! परन्तु उपर्युक्त उद्धरणों में जहाँ उन्होंने अपने को अन्धा कहा है वहाँ अन्धा-भाव का संकेत नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता। गुसाई हुरिराय ने तो साफ़ लिखा है कि सूर जन्म से अन्ध थे यहाँ तक कि उनकी भाँखों का आकार तक नहीं था। इससे यह प्रकट है कि सूर के अन्धा-होने की प्रसिद्धि कम से कम हुरिराय के समय तक अर्थात् सूर के सौ-सवा सौ वर्ष बाद अवश्य प्रचलित हो गई थी। हुरिराय द्वारा किए गए परिवर्धनों से रहित 'वार्ता' में सूर की अंधता का उल्लेख केवल अकबर से उनकी भेंट के वृत्तान्त में किया गया है। वहाँ भी अन्धा-भाव का संकेत नहीं है। अन्धा-भाव की बात मानने में बहुत बड़ी कठिनाई यह आती है कि उन्होंने रूप-रंग, आकार आस-डास व्यवहार, वस्तु, पदार्थ आदि के ऐसे यथाथ और सूक्ष्म चित्रण किए हैं जो साधारणतया सामान्य देखे बिना नहीं किए जा सकते। परन्तु सूर जैसे सिद्ध भक्त जनों के विषय में हमारे देव या जन-मानस ही नहीं विद्वत्समाज भी यह मानने का आग्रह करता है कि सूरदास भाँखों से अन्धे होते हुए भी यथातथ्य वर्णन कर सकते थे। अंधता के विषय में किसी रूपवती युवती से स्वयं भाँखें फुड़वा देने की

बात हमारे सूरदास की नहीं है, यह हम पहले ही कह चुके हैं। इसी प्रकार यह भी सच नहीं है कि सूरदास वृद्धावस्था में विधिसेन्ध्रिम सिबिनेन्द्रिय हो कर अंधे हो गए थे। वास्तव में अंधता और जम्माघटा के विषय में इतना विवाद अनावश्यक है। अंधे होते हुए भी उन्होंने इतने सुंदर और महान काव्य की रचना की यह कम असाधारण बात नहीं है यदि वे जम्माघ थे तो असाधारणता असीक्तता की कोटि पर पहुँच कर सूरदास के महत्त्व को और बढ़ा देती है। सूर को लोह-मठ में भी धावर दिया है, उसके संदर्भ में इतना महत्त्व देने की माँगता सगठ ज्ञान पड़ती है।

(३)

मतभेद की तीसरी बात सूर के जन्म-स्थान के विषय में है। सीही रनकठा या रेणुका क्षेत्र गोपाचल और सीही—इतने स्थान सूर की जन्म भूमि के विषय में चढे मतभेद के संदर्भ में आए हैं। गुसाईं हरिदास ने दिल्ली से चार कोस दूर सीही ग्राम को सूर की जन्म भूमि बताया है और विद्वानों का सबसे अधिक भुजाब इस मत की ओर दिखाई देता रहा है। परंतु यह मत रनकठा वाले मत के साथ प्रकाश में आया। दिल्ली से चार कोस दूर या उसके आस-पास सीही को ढूँढने के प्रयत्न किए गए तो दिल्ली से २०-२२ मील दूर बल्सभगढ़ के निकट सीही गाँव का पता चला। वहाँ कहते हैं सूर संबंधी कुछ जनश्रुति भी सुनने को मिली। परंतु जनश्रुति कितनी पुरानी है, यह नहीं कहा जा सकता। स्थान-विषय के निवासी अपने स्थान का महत्त्व बढ़ाने के उद्देश्य से जनश्रुतियाँ पढ़ भी लेते हैं। यह भी अनुमान किया गया कि यदि गीह गाँव दिल्ली से चार कोस की दूरी पर था तो वह संगमन वर्तमान नहीं दिल्ली के निर्माण के समय उजड़ गया होगा। परंतु इस अनुमान का कोई आधार नहीं है क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता तो सीही क उबड़ने और उसके पुन बल्सभगढ़ के पास बसने की कुछ बात सुनी जानी।

रुनकता या रेणुका क्षेत्र किस आधार पर सूरदास की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध हो गया यह कहना कठिन है। संभव है गऊघाट के निषट होने के कारण यह अनुमान कभी किसी ने कर लिया हो। वर्तमान रुनकता गांव जैसा कि प्रारम्भ में कह चुके हैं आगरा-भयुरा सड़क पर स्थित है। रुनकता से दो मील की दूरी पर यमुना के किनारे 'रेणुका' नामक स्थान है और वहाँ पर परशुराम जी का मन्दिर है। गऊघाट रेणुका के पास ही अनुमानतः केवल एक मील की दूरी पर है। यह भी अनुमान किया गया है कि रुनकता गांव पहले गऊघाट पर ही था और वहाँ से सायन औरगजेव के अस्थाधार के फलस्वरूप उमड़ कर दूसरे स्थान पर बस गया। परन्तु सूरदास का जन्म-स्थान होने की कोई जनश्रुति रुनकता में नहीं है।

गोपाचल के नाम को सूरदास की तथा-कथित रचना 'साहित्यमहरी' के उस पद के आधार पर मान्यता मिली जिसे अधिकतर विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है, फिर भी यह हो सकता है कि उस पद में भले ही वह सूरदास द्वारा न रचा गया हो और यह सच है कि सूरदास उसके रचयिता नहीं हैं सूरदास की जन्म भूमि गोपाचल है यह बात किसी जनश्रुति के आधार पर पद के रचयिता ने लिखी हो। गोपाचल वर्तमान ग्वालियर का पुराना नाम कहा जाता है। परन्तु ग्वालियर सूर की जन्म भूमि हो ऐसा नहीं जान पड़ता। कोई, किसी प्रकार की परंपरा इस विषय में नहीं मिलती। कुछ विद्वानों ने गोपाचल और गऊघाट को एक ही मानने का सुझाव दिया है। यह संभव है जैसा कि आगरा के एक साहित्यकार श्री लोठाराम पंचज ने लिखा है 'गोपाचल का गोपाचल' हो गया हो और गऊघाट को ही 'साहित्यमहरी' का सप्त पद रचने वाले ने गोपाचल कहा हो।

किन्तु श्री पंचज ने एक और सोच की है। उनका कहना है कि सूरदास का जन्म-स्थान सीही नहीं साही है जो आगरा भरतपुर रोड पर रेणुका या रुनकता से ३-४ मील की दूरी पर स्थित है। इस विषय

में उन्होंने सूर की जीवनी के सम्बन्ध सबसे पहले सेसक बाबू राधाकृष्णदास का हवाला दिया है जिन्होंने सूर का जन्म-स्थान भीही या साही भिखा है। पकज जी ने यह भी अनुमान लगाया है कि संभव है हरिराय ने भी, मूलतः जनश्रुति के आधार पर सूरदास का जन्म-स्थान साही ही भिखा हो जो बाव में प्रतिनिधिकार के प्रवाद से सीही हो गया हो। परन्तु यह 'साही' बिस्नी से चार कोस की दूरी पर हो नहीं है। बस्तमगढ़ का निकटस्थ साही तो बिस्नी से २०-२२ मील की दूरी पर ही है यह साही गांव बिस्नी से १०० मील से भी अधिक दूर होगा। परन्तु हरिराय की बात ऐसी प्रामाणिक नहीं है कि उसे स्वीकार ही किया जाय। उन्होंने सूर के सौ-सवा सौ बय बाव भक्त कवि की प्रशंसात्मक जीवनी लिखने का यत्न किया था। श्री पकज का कथन है कि साही गऊघाट के निकट होने के ही कारण नहीं, बल्कि इस कारण भी सूर के जन्म-स्थान के रूप में मान्य होना चाहिए कि वहाँ एक 'बासकी' का कुवाँ है जिसमें जनश्रुति के आधार पर सूरदास गिर गए थे। यहाँ हमें पुनः यह स्मरण बिखाना आवश्यक जान पड़ता है कि जनश्रुति का महत्त्व बढ़ाने के लिए गड़ी भी जाती है। सूरदास के कुयें में गिरने की बात हमारे सूरदास के विषय में बिद्वानों में समाम्य की है। परन्तु कौन जाने भाव-सत्य को उपचाटित करने के लिए यह जनश्रुति बिन्व मगल सूरदास और हमारे सूरदास — दोनों के विषय में सोच-मानस द्वारा ही रच सी गई हो। श्री पकज का कहना है कि साही सात सौ घाट सौ वर्ष पुराना गांव है, जब कि सीही अपेक्षाकृत धर्माधीन है।

सब तो यह है कि सूर जैसे निरीह व्यक्ति के जन्म-स्थान — जन्म स्थान ही क्या जीवनी के सभी सांसारिक तथ्यों की चार व्याज देने की आवश्यकता ही मध्य युग के मनुष्य ने नहीं समझी थी। वे तो अपनी स्वाभाविक प्रतिभा भक्ति-भावना संगीत-कला और अनुपम काव्य-बोध से कर मानो सहसा प्रकट हो गए थे। स्थान की दृष्टि से उनकी जीवन यात्रा में संभवतः गऊघाट पहुँची संजिस थी। स्वाभाविक यही लगता है

के, यदि गऊघाट घासी बात स्वीकारें तो, उनका जन्म-स्थान शायद उसी के भास-वास कही रहा होगा। हो सकता है वह स्थान रत्नकटा या रेणुका हो या साही हो। परन्तु सूर की जीयनी तो भक्त की पुराण-वार्ता है जिसके द्वारा व्यक्तिस्व के गुण उजागर होते हैं स्थान और घटनाएँ तो केवल साधन मात्र हैं।

(४)

मतभेद की कुछ छोटी-मोटी बातें और भी हैं परन्तु अब वे मिटती जा रही हैं, अबे सूर की जन्म तिथि। वे लोग भते ही १५४० विक्रमी अब भी सिलते जा रहें हैं जिनकी पहुँच सूर संबंधी अनुसंधान तक नहीं हो पाई है और जो 'साहित्यमहरी' और सूरसागरसारावली के आधार पर निकाले उक्त संवत् २५ वर्ष पहलू के प्रचलन तक ही अपनी जानकारी की सीमा बांध कर बैठ गए हैं अधिकतर विद्वान अब यह मान कर संतोष करने लग हैं कि सूर का जन्म स० १५३५ बि० (१४७८ ई०) में हुआ था क्योंकि इस पुष्टिमार्गीय जनधुति पर बिश्वास करने के असावा अभी और कोई उपाय नहीं है कि मूरवास बल्लभाचार्य स दस दिन छोटे थे। यह अवश्य है कि यदि बल्लभाचार्य की जन्म-तिथि के विषय में कोई मई खोज हुई और यह सिद्ध किया गया कि उनका जन्म १५३५ विक्रमी नहीं किसी और संवत् में हुआ था तो सूर के जन्म-संवत् में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसी प्रकार सप्रणय प्रवेश अक्टूबर से अँट और गोतोक्-वास संबंधी तिथियों के विषय में भी थोड़े-बहुत मतभेद हैं। परन्तु उनका विषय महत्त्व नहीं है। सूर के गोतोक्-वास का संवत् अब १६२० विक्रमी नहीं माना जाता। यह बात दूसरी है कि जो लोग पुरानी पुस्तकों से नक़ल कर के जन्म संवत् १५४० बि० सिलते रहते हैं वे ही जानकारी के अभाव में गोतोक्-वास का संवत् १६२० वि० पुहराए चल जा रहें हैं। गोतोक्-वास और उसके समय पर हम आगे विचार कर रहें हैं परंतु यहाँ इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है।

सूरदास की रचना—उसके रूप आकार उसकी विधा उसके वर्ण-विषय आदि के संबंध में भी मतभेद उठते रहे हैं। 'सूरसागर' का रूप भीर आकार क्या है वैयस इसी विषय में नहीं बल्कि इस विषय में भी लंबा वाद-विवाद चलता रहा है भीर भव भी वह समाप्त नहीं हुआ है कि क्या सूरदास ने 'सूरसागर' के समाधा कुछ भीर ग्रन्थों की भी रचना की थी क्या 'सूरसागर सारावली' उन्हीं के द्वारा रची गई स्वतन्त्र रचना है और क्या 'साहित्यमहरी' भी उसकी प्रामाणिक कृति है ?

यत्नभेद तो नहीं पर कुछ भ्रम सूरदास के नाम के विषय में भी उठे हैं और ये भ्रम हरिराय के समय में भी उठ रहे थे जिनका समाधान करने के लिए उन्होंने लिखा कि सूरदास के चार नाम हैं—प्राणाय जी ने उन्हें सूर (भूर) कहा था क्योंकि वे भक्ति भाव में भूरवीर व गुमाश्त जी ने उनकी निरभिमानता और दीनता के कारण सूरदास नाम लिया था स्वरूप के प्रकाश के कारण स्वयं स्वामिनी जी ने उन्हें 'सूरदास' नाम लिया था और श्री गोबर्धन नाथ (श्री नाथ जी) ने उनका सवा साठ पदों की रचना का सकल पूरा करने के लिए जो पच्चीस हजार पद रच कर सूरसागर में मिला दिए उनमें 'सूरदास' छाप का प्रचार किया था और इस प्रकार उनका नाम 'सूरदास' भी प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में नामों की बहुलता की यह व्याख्या हरिराय ने सूरसागर में प्रयुक्त कवि-छात्रों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ही की है। वह नहीं सन्तुष्ट कि इन या कुछ भीर जैसे सूरदास-स्वामी सूरदास-भक्त, और सूरदास छात्रों के सभी पद एक ही सूरदास नामक भक्त कवि के हैं या उनमें ग्रन्थों की रचनाओं का भेद-ओस होगया है। यहाँ यह धन्य स्मरण करने योग्य है कि 'साहित्यमहरी' के संभावित भासे पर में दिया गया नाम सूरदास न तो 'सूरसागर' के एक भी पद में प्रयुक्त मिलता है और न हरिराय ने उल्लेख किया है।

६ भक्ति की धरिताथता और गोलोक प्रवेश

सूरदास के भक्ति-भाव के विकास क्रम और उसकी परिस्थितियों का हम अधोमोक्त कर चुके हैं। हमने संकेत किया है कि सूर ने निर्वेदमूलक शांति वैश्यमूलक दास्य प्रीतिमूलक वात्सल्य प्रेममूलक सख्य और दाम्पत्यमूलक माधुर्य भाव को भक्ति-भाव की उत्तरोत्तर गहनता और व्यापकता के रूप में धपनाया था। उनकी भक्ति-भावना श्री राधा के भाव में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई थी, इसका प्रमाण न केवल उनकी रचना से मिलता है, बल्कि 'बोरासी वैष्णवन की वार्ता' में दी गई सूरदास की वार्ता के अन्तिम प्रसंग से इसका बड़े माटकीय ढंग से समर्थन प्राप्त होता है।

वार्ता में लिखा है कि सूरदास जो थी नाथ जी की 'सेवा' करते हुए बहुत दिन हो गए। उन्हें आभास होने लगा कि जीवन के दिन अब पूरे हो गए हैं। एक दिन अचानक मंगला भारती के बाद अर्थात् थी नाथ जी के प्रातः कास दशन के बाद उन्हें लगा कि आज भगवान की इच्छा मुझे अपने पास बुलाने की है। अतः ये तुरंत इच्छा की नित्य राससीसा की भूमि परासीसी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँच कर वे थी नाथ जी की ध्वजा की ओर मुह करके दंडवत सेट गए और महाप्रभु आचार्य जी थी नाथ जी और गुसाइ जी के दर्शन करने की इच्छा करते हुए उनका स्मरण करने लगे। गुसाई जी का उनके चित्त में सतत ध्यान था ही। उधर गुसाइ जी ने थी नाथ जी की 'श्रु गार' सेवा अर्थात् दूसरी भारती के समय नियोजित स्थान पर कीर्तन करते हुए सूरदास को न देख कर पूछताछ की तो मासूम हुआ कि सूरदास जी को परासीसी की ओर धाते हुए देखा गया है। गुसाइ जी को विश्वास हो गया कि अब सूरदास का अन्त समय आ गया है और वे राससीसा की भूमि पर धारीर छोड़ने और नित्य सोसा में सम्मिलित होने गए हैं। गुसाइ जी ने उपस्थित सबको से कहा—बाघो पुष्टिमार्ग का जहाज जा रहा है, जो जिसे सेना ही जा कर

से मे मैं भी राजभोग की भारती क बाण धाऊँगा । यदि भगवान की इच्छा हुई तो उस समय तक सूरदास बन रहूँगे । शृंगार की भारती के बाद भी नाच भी की गोधारण की भारती होती है और फिर दोपहर के बाद राजभोग की भारती । इतने समय तक मुसाद भी वो सूरदास की बराबर चिन्ता लगे रही, व बार-बार किसी न किसी को भेज कर उनका हान भँगाते रहे । जो सौट कर जाता यही बठाठा कि सूरदास अथेत अबस्था में पड़े हैं कुछ बोलते ही नहीं हैं । वास्तव में सूरदास की भी गुसाईं की वो नाच भी और आचाय महाप्रभु की ये ध्यान में प्रतीक्षा में पड़े थे ।

राजभोग की भारती के बाद गुसाईं की वीवर्धन से नीचे उतर कर परासीसी की ओर चले । उनके साथ अनेक भक्त और सबक भी चले, जिनमें बावकिर ने भीतर के सबक रामदास और कुंभनदास गोबिंद स्वामी और चतुर्भुज के नाम लिखे हैं ।

सूरदास के पास पहुँच कर गुसाईं की ने पूछा—सूरदास की कते हो ? सूरदास ने उन्हें दंडवत किया और कहा—महाराज ने पधारन की इपा की मैं तो महाराज आप की हो बाट दख रहा था । इतना कह कर उन्होंने यह पत्र गाया —

प्रभु की बंसी एक सुभाइ ।

अति-मंभीर-उदार-उबधि हरि जान सिरामनि राइ ।

तिनका तो अपने जम की गुन, मानत मेध-समान ।

सकुधि गनत अपराध-समुद्रहिं बूँदें सुख भगवान ।

बबन प्रसन्न कमल सममुख हई, बैलत हीं हरि जछे ।

बिमुख भए प्रकृपा न गिनिय हूँ फिर चित्तपी तो तसे ।

भक्त-बिरह-कातर बहनामय, झोलत पाछे साये ।

सूरदास ऐसे स्वामी की बेहिं वोठि तो समाने ।

संगार में बिदा होने के पहले सूरदास गुसाईं की से मेंट करना चाहते थे । उनकी इच्छा पूरी हुई । इसे उन्होंने जिस माध से समझा यह ध्यान देने

योग्य है। गुसाईं जी सूरदास के गुरु नहीं थे उन्न में वे सूरदास से ३७ वर्ष छोटे थे। परन्तु सूरदास गुरु के रूप में ही उन्हें मानते थे और गुरु में उन्हें भगवान का रूप दिखाई देता था। भगवान की भक्त-वत्सलता प्रसीम है। वे अपने भक्त को अपने से अधिक महत्त्व दे कर उसके गुणों को बढ़ा चढ़ा कर मानते हैं और समुद्र के समान गभीर अपराध को बूढ़ के बराबर मानने में भी संकोच करत हैं। भक्त की उनके प्रति जब अनुकूलता होती है तब वे जिस प्रकार प्रसन्न-बदन दिखाई देते हैं, उसी प्रकार की प्रसन्न मुद्रा उस समय भी धनी रहती है, जब भक्त उनसे विमुख हो जाता है उनकी प्रकृपा का भाजन वह तब भी नहीं बनता। भगवान स्वयं भक्त के विरह में उसके पीछे दीड़ते हैं (जब गाय अपने बछड़े के पीछे-पीछ दीड़ती है)। भला समुद्र के समान ऐसे गभीर और उदार स्वभाव के प्रभु से कौन ऐसा अपराध होगा जो मुह मोड़ ले ? सूरदास ने गुसाईं जी की कृपा को जो उन्होंने उनके पास आ कर दिखाई साक्षात् प्रभु की ही कृपा माना।

गुसाईं जी सूरदास का आदश भक्ति भाव रख कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूरदास के इस आदश द्रव्य को उनके उपर प्रभु की प्रसीम कृपा का वरदान कह कर सराहा। उन्होंने कहा—ऐस दैय के अधिकारी सूरदास ही हो सकते हैं।

गुरु के पद पर प्रतिष्ठित गुसाईं जी के प्रति सूरदास के इस गभीर भक्ति-भाव को दख कर पास में खड़े चतुर्भुजदास के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्हें स्मरण हो आया कि सूरदास ने भगवान के यश और उनकी लीला के वर्णन में अत्यन्त पद रत्न पर आचार्य जो महाप्रभु का प्रयास में उन्होंने कुछ भी रचना नहीं की। चतुर्भुजदास की यह धका इस बात का जानत हुए और स्वाभाविक सगत हैं कि सूर को छोड़ कर अप्रष्टापा के अन्य सभी कवियों ने आचार्य जी उनके पुत्रों और पोता की जन्म बधाइयाँ और संस्कारों की बधाइयाँ उनका नाम ले ल कर रखी हैं। सूरदास के बाकी के जिस पद के विषय में कहा गया है कि वह विद्वत्

नाम की अम्म-बधाई के रूप में रचा गया था, उस में भी संदेह हो सकता है, क्योंकि ठाढ़ी के पाँधों पदों में से किसी एक में भी कृष्ण के प्रतिरिक्त किसी अन्य नाम का संकेत तब नहीं है। 'विद्वत्स' और 'विराज' शब्द जिस पद में आए हैं, वह कदाचित्त अनेसा पद होमा जिसमें स्नेहार्थ के वाचजुद सम्बन्ध 'उक्त' दो व्यक्तिगत नाम आ गए हैं। अपनी दृष्टि जब अतुर्भुवदाम ने सूर के सामने रखी तो सूरदास बोले—मैंने तो जो कुछ रचा है सब प्राचार्य महाप्रभु के यश के वर्णन में हो रचा है। यदि मैं प्राध्याम महाप्रभु के यश और भवबद्धय में कुछ भेद मानता तब मैं दोनों का असंग-अलग वर्णन करता, मैं तो भेद मानता ही नहीं। फिर भी, तुम्हारे कहन पर कह रहा हूँ, सुनो —

भरोसो बड़ इन चरनन केरो ।

भी घस्लम नल जब छटा सिनु सब जय मीन अघेरो ।

साधन और नहीं या कनि में जासो होत निधेरो ।

सूर कहा कहे बुझिधि आधरो बिना भोस को चरौ ।

सूरसागर में उक्त पद नहीं मिलता हो सकता है सूरसागर की किसी हस्तलिखित प्रति में कहीं मिस जाय। परन्तु इस सारी कहानी का उद्देश्य गुरु के प्रति सूरदास के उच्च भाव को प्रकट करने के बजाय यह सिद्ध करना भी है कि गुरु का किस रूप में आदर करना चाहिए। संप्रदाय में गुरु-भक्ति को ही भवबद्धय माना जाय यह सिद्धांत इस कहानी के द्वारा अधिक पुष्ट होता है। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि सूरदास के मन में गुरु के प्रति अत्यधिक आदर का भाव था। मध्ययुग के सभी संत और भक्ति संप्रदायों में गुरु को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया था। कबीर का यह दोहा जिस में गुरु और गोविंद की तुलना में भक्त का असमंभय प्रकट करते हुए अन्त में गुरु की कृपा की ही अधिक महत्त्व दिया गया है इस विषय में मध्ययुग की सामान्य विचारधारा व्यक्त करता है। सूरदास ने गुरु की महिमा का स्थान स्थान पर स्मरण किया है। जैसे —

अपुनपो आपुन ही में पायो ।

सबदहि सबब भयी उजियारी सतगुरु भेद बतायो ।

तथा

गुरु बिनु ऐसी और कौन करे ?

माता तिलक मनोहर बना स सिर छत्र धर ।

भव-सागर त झूकत राख, दीपक हाथ धर ।

सूर स्याम गुरु ऐसी समरण, छिन में स उषर ।

गुरु के प्रति कृतज्ञता का यह भाव निश्चय ही सूर का व्यक्तिगत भाव जान पड़ता है । काम-वात्सहरण सीसा के वणन से सूरदास ने कहा है —

हरि सीसा अवतार, पार सारब नहि पावे ।

सतगुरु-कृपा-प्रसार कद्युक तावे कहि आवे ॥

रास के प्रसंग में और भी अधिक स्पष्ट व्यक्तिगत रूप से सूरदास ने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है —

अनि सुक मुनि भागवत बसायो ।

गुरु की कृपा भई जब पूरन, तब रसना बहि पान्यो ॥

अम्ब स्याम ब्रह्मम की सुख संत भया से जाग्यो ।

जो रस रास-रंग हरि कीमती वेद नहीं छहराग्यो ।

सुर-नर-मुनि मोहित भए सब ही सिबहुँ समाधि भुलाग्यो ।

सूरदास तहुँ नैन बसाए, और न कहूँ पर्यायो ॥

भगवान की प्रेम-भक्ति जो बंद-शास्त्र-सम्मत नहीं है और जिसके बिना भगवान की निरपेक्ष वृत्तान्त की आनंद क्रीड़ा की अनुभूति नहीं हो सकती, गुरु की कृपा से ही सुलभ हो सकती है । सूरदास को भी गुरु की कृपा ही वाणी का वरदान मिला जिससे वे भगवान के रास की आनंद क्रीड़ा का वर्णन कर सके ।

इसी प्रसंग में वे और अधिक स्पष्ट आत्म-कथन के रूप में कहते हैं —

मैं कैसे रस रासहि पाऊं ।

श्री राधिका स्याम की प्यारी कृपा घास ब्रज पाऊं ।

भान बेब सपनेहुं न जानौं वपति कौ तार नाऊं ।

भजन-प्रताप घरन-महिमा से गुद की कृपा बिसाऊं ।

नव निकुंज यम धाम-निकट इक धामद कुटी रखाऊं ।

सूर कहा बिनती करि बिनबै, जमन-जगम यह ध्याऊं ॥

गुद की कृपा से सूरदास को ब्रज-वास का सौभाग्य मिला । यह सौभाग्य भी गुद की कृपा से ही मिला कि उनके मन में राधा-कृष्ण के प्रति धनन्य भाव की प्रेम गन्धि दृढ़ हुई । यह भी गुद की कृपा ही है कि सूर के हृदय में एक भाव यही इच्छा रह गई कि जन्म-जन्मांतर उन्हें यहीं ब्रज में राधा-कृष्ण के नव-निकुंज यम धाम के निकट अपनी धामद-कुटी बनाने का सौभाग्य मिलता रहे ।

हम संकेत कर चुके हैं कि ब्रह्मभाचार्य के समय में पृष्टिमार्ग ने माधुर्य भाव—राधा-कृष्ण और गोपी कृष्ण की वापत्य प्रेम की निकुंज सीखा के आभार पर कांताभाव—नहीं अपनाया था । निर्वाक गोदीय वैष्णव और राधावल्लभी संप्रदायों की तरह यह भाव मुसाह बिठठसनाथ के समय में पृष्टिमार्ग में भी अपनाया जाने लगा । वस्तुतः इस भाव को अपनाए बिना भक्ति का भाव-विकास अपनी तकसम्मत् परिस्थिति पर पहुँच ही नहीं सकता । सूर का काव्य इस बात का साक्षी है कि यह स्थिति सूर ने जितनी गंभीरता और सज्जाई के साथ समझी और स्पष्टता और विस्तार के साथ समझाई थी उतनी किसी अन्य ने नहीं । भाव विकास को इस परिपूरता पर पहुँचाने में ब्रह्मभाचार्य के मूढ़म भाग-वसन के बाद समवत सब से अधिक सैद्धांतिक सहायता मुसाह बिठठसनाथ ने की होगी कम से कम 'वार्ता' के इस प्रसंग से ऐसा ही व्यंजित होता है । परन्तु सूरदास को क्या सैद्धांतिक धारणा थी—किसी संप्रदाय के समर्पण की—वास्तव में धारण्यकता थी ? कौन कह सकता है क्योंकि सूर ने गुद का प्रत्य स्वीकारते हुए उनका नाम नहीं लिया अन्यथा भी उनके काव्य में सांप्रदायिक दृष्टिकोण

कहीं मुत्तर नहीं हुआ ? जो हो पुष्टिभाग के इस जहाज से जो छूटने ही वाला था, चतुर्भुजदास के प्रश्न के फलस्वरूप गुरु-भक्ति का सर्वोच्च आनन्द तो मिला ही गया ।

ऊपर उद्धृत रास संबंधी दो पदा से प्रकट है कि सूरदास अपने भक्ति भाव की चरितार्थता किस रूप में चाहते थे जीवन को चरितार्थ करने का उनका समय क्या था ।

आगे बातों में कहा गया है कि गुप्त के विषय में ऐसा उच्च भक्ति भाव प्रकट करते-करते सूरदास को मूर्च्छा आ गई । गुसाह जी ने पूछा—सूरदास जी तुम्हारे चित्त की वृत्ति कहां है ? उत्तर में सूरदास ने निम्नलिखित पद सुनाया —

बलि-यलि-बलि हों कुमरि राधिका भंब सुखन जासों रति मानी ।
वै भति चतुर तुम चतुर सिरोमनि, प्रीति करी कैसे होत है छानी ।
व बु भरत तन कमल पीत पट सो से सब तरी गति ठानी ।
ते पुनि स्याम सहज वै सोभा धंवर मिस अपने घर आनी ।
पुलकित धंग बर्बाह छु आघी निरसि देखि निज बेह सयानी ।
सूर सुखान स्याम के बूझ प्रेम प्रकास भयो विहँसानी ॥

सूरदास के चित्त की वृत्ति कृष्ण की आराधिका उनकी अभिन्न अर्धांगिनी राधा के ध्यान में रमी थी उन राधा के ध्यान में जिन को यह सौभाग्य मिला कि स्वयं कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं । दोनों एक-हृदय अभिन्न होते हुए भी सीता के अभिप्राय से वे अपनी चतुराई के द्वारा प्रेम को छिपाते बचस्प हैं पर प्रेम क्या छिपाए छिप सकता है ? कृष्ण के स्याम शरीर पर धारण किया हुआ पीतांबर राधा के शरीर का ही तो प्रकाश है ! राधा की ही सहज सोभा को तो कृष्ण ने पीतांबर के रूप में अपने घर पर धारण कर रखा है ! सूरदास राधा को संबोधित करते हुए उनका इसी प्रकार ध्यान कर रहे हैं और उन्हें प्रत्यक्ष जैसा दिखाई दे रहा है कि राधा उनकी बातों को सुन कर—स्याम का ध्यान घात ही—पुलकित हो जाती हैं । स्याम का नाम लेने मात्र से उनका शरीर रोमांच से सिहर

चठ्ठा है कृष्ण के प्रेम का प्रकाश राधा की मुमकाम के रूप में प्रकट हो जाता है।

सूरदास ने राधा-कृष्ण की प्रेम त्रीदाओं के बीच-बीच अनेक स्थलों पर अनेक पदों में राधा और कृष्ण की एकता की घोषणा की है और कहा है कि ब्रज की लीला में दोनों प्रकट हो भिन्न रहते हैं क्योंकि सूरदास को राधा के अग्रिम में मधुर प्रेम भक्ति का सर्वोच्च भावना चित्रित करना अभिप्रेत है। सूरदास ने राधा की प्रेमानुभूति की चरम दशा के अनेक चित्र दे कर जो यह दिखाया है कि कृष्ण का संयोग ही बस्तुतः राधा की सुन्दरता का मूल कारण है उसकी एक अत्यन्त उक्त पद में भी दी गई है। जिस भाव में लीन हो कर राधा को ऐसी अनुभूति मिलती है वही सूरदास का चरम लक्ष्य है।

पुसई बिटठलनाब ने बात को भागे बढ़ाया और पूछा—सूरदास की तुम्हारे नेत्र की वृत्ति कहाँ है? इस प्रश्न के उत्तर में सूरदास ने निम्नलिखित पद सुनाया —

अंजन मन सुरंग रस माते ।

भक्तिसय बाध विभक्त बँबल ये, पल पिबारा ॥ समाते ।

बस कहूँ सोइ बात सखी कहि रहे इहाँ किहि नाते ?

धनि धनि आत निकट अवनति के सकि लाकट फँबाते ।

सूरदास अंजन-मन घटके, न तब कब उड़ि जाते ॥

‘अखियाँ समय’ और ‘मन समय’ के दीर्घकों के अन्तर्गत सूरसागर में सैकड़ों पद मिलते हैं जिनमें सामान्य रूप में गोपियों की कृष्ण-रूप के दर्शन की कामना के संदर्भ में राधा के मयनों की कभी भी वृत्ति न हो सकने वाली दान पिपासा और बिकलता के अत्यन्त मम-स्पर्शी चित्र दिए गए हैं। साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि सूरदास ने राधा की सुन्दरता के वर्णन चित्रण में उनके विद्याल दीर्घ मुकीसे चंचल और चमकीले मयनों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस में सूर की अपनी चपलता स उत्पन्न सुन्दरता के प्रबलभवन की तीव्र भावना ने साथ कृष्ण के रूप-दर्शन को

प्राणरूप देने का भाव भी निहित है। कृष्ण को सामने भर-भालें देखते हुए राधा को लगता है कि वे उन्हें देख ही नहीं पातीं। वस्तुतः भर भालें देखें भी कैसे क्योंकि पलक मुंद मुंद जाते हैं और दृष्टि खंडित हो जाती है जैसे राधा का कथन है —

द्विघना ब्रूक परो में जानी ।

प्रासु गुर्विदहिं वेसि-वेसि हों यहै सपुष्पि पछिस्तामी ।

रखि-पखि सोखि, सँवारि सकल अग बतुर ससुरई ठानी ।

वृष्टि न बई रोम रोममि प्रसि, इतनिहिं बसा नसानी ।

कहा करौ अति मुक्त, इ बना, उममि बसत पस पामी ।

सूर सुमेरु समाह कहाँ जौं, बुधि-वासना पुरामी ।

कृष्ण के रूप-दर्शन में राधा की भ्रष्टृप्ति इस सीमा तक है कि वे चाहती हैं कि उनका रोम रोम नेत्र हो जाता तो वह असीम शायद कुछ ठहरता। पर क्या करें? नयन तो हो ही हैं और वे एक टक नहीं रहते उनमें पानी भर जाता है और पलक मुंद जाते हैं। कृष्ण की बहु सुमेरु के समान रूप राधि उनकी पुरानी बुद्धि-वासना में कैसे समा सकती है?

राधा की यह विफसता वस्तुतः सूर की अपनी विफसता है जो उनके इस नश्वर संसार से प्रस्थान के समय बनीभूत हो गई थी। वे सोचते थे कि कैसे उस भाव की बोझी-सी अनुभूति उन्हें मिस जाय जो कृष्ण के संयोग के बाद उनके दार्शनिक धियोग के समय उन्हें विवश कर देती है उनकी सारी चेष्टाएँ कुछ और ही रहस्यमयी-सी हो जाती हैं। बाल्या बस्त्रा में ही धोरी छिपे कृष्ण से मिसने के बाद अब वे डरते-डरते अपनी माता के पास जाती हैं तो प्रियतम का ध्यान जाते ही उनका जैसे बाया पलट हो जाता है। हरि का रंग में रंगी राधिका के रूप में कृष्ण का ध्यान करते ही ऐसी आभा आ जाती है যে इतनी बढ़त जाती है कि स्वयं उनकी माता को भ्रम हो जाता है कि यह कौन है क्या मेरी बेटी यही है? सूर

की भक्ति-भावना का चरम अवस्था यही है। वे सोचते रह जाते कि क्या राधा के भाव को प्राप्त करने और इस प्रकार भीष्म को चरितार्थ करने का हम कभी सौभाग्य मिलेगा।

वार्ताकार हमें बताता है कि उन्हें यह सौभाग्य मिला। गुसाइ जी ने जब पूछा कि तुम्हारे नेत्रों की वृत्ति कहाँ है तो जिस प्रकार चित्त की वृत्ति का विषय में पूछने पर उन्हें मग्न था कि उनकी संपूर्ण संवेदना चित्त की सभी वृत्तियाँ राधा के भाव में सीन हैं, उसी प्रकार नेत्रों की वृत्ति कहाँ है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें अपना संजन नैन सुरंग रस भाते पद याद आया। यह पद उन्होंने राधा-वृष्ण के संयोग-सुख के अनन्तर राधा के नेत्रों की वृत्ति का वर्णन करने के लिए रचा था। राधा की एक अन्तरंग सखी दायद चन्द्रावली उनसे पूछती है—सखी बता तो सही तेरे नेत्रों की वृत्ति कहाँ है? तेरे ये संजन के समान स्वतः-स्वाम वष वषस नयन जिनमें सुरंग रस (रति रस) की मस्ती से अपना सुरंग सासानी भी प्रकट है जो अतिशय खिंचे हैं निर्मल हैं चंचल हैं और इतने दीर्घ और विस्तृत हैं कि पलकों के निचले में समाते नहीं जान पड़ते, मानो छोड़ कर उड़ जाना चाहते हैं—तेरे ये नयन ऐसा सगता है कि यहाँ नहीं है, वही और बसे हैं। सब कह, सखी ये कहाँ जा कर बस गये हैं और फिर भी यहाँ किस बात रह गए दिखाई दे रहे हैं? इनकी बही विमलता (बुद्ध और-सी ही) सजा देती है—ये यहाँ हैं भी और नहीं भी हैं। इनमें विकसता (चंचलता) और उदासी (अनममामाव) दोनों बिराही जैसी कलाएँ दिखाई दे रही हैं। अपनी चंचलता और विकसता में ये कानों तक फैले हुए विद्यालय नयन बारबार बानों के निकट जाते हुए, ऐसा सगता है कि सोच रहे हों कि हम कानों के ताँटक—बड़ी बानियों—को फँस सकेंगे। ये संजन-नयन तो सगता है कप के उड़ गये थे। वास्तव में तो ये यहाँ कभी नहीं थे। ऊपर से जो ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसका कारण यह है कि इन्हें भजन के गुण (डोरी) में बाँध कर यहाँ रखा गया है। सुर भी अब तक भजन—मायामय ससार—की डोरी से ही ताँ ये थे।

वार्ताकार ने हमें विश्वास दिलाया है कि परम भगवदीय महात्मा सूरदास को भी असल यह सौभाग्य मिला कि उनके आध नेत्रों की वृत्ति उसी परम सुन्दर के रूप-वर्णन में लीन हो गई। नेत्रों के माध्यम से उनकी संपूर्ण संवेदन-शक्ति उसी परम आनन्द के ससंग में एकाकार हो गई जिसकी आराधना में उन्होंने अपने जीवन के प्रति जगत् अपने अस्तित्व को सार्थकता देने के लिए गहरी अनुभूति में डुबोने का यत्न किया था। उनके नेत्र तो कहीं और—वहीं जहाँ रस रग का सागर लहराता है—सदा से बसे थे। वे तो प्रकट रूप में भी कभी यहाँ नहीं थे। साकार शरीर में निराकार रूप से यहाँ संसार में उनके बसने का कभी भ्रम भी रहा हो तो वह भ्रम मिट रहा है। इस जीवन रूपी जगत्क वियोग की अन्तिम घड़ी आ गई है।

वार्ताकार ने यहीं सूरदास की जीवन-कहानी समाप्त कर दी। उसने बताया है कि 'सूरदास अंजन गुन अटके न तरु कब उड़ि जाते' कहते ही सूरदास के प्राण पखेरू उड़ गए, अंजन (माया) का गुण (बन्धन) तोड़ कर—मिटटी का शरीर छोड़ कर—सूर भगवान की नित्य आनन्द सीमा में सम्मिश्रित हो गए। वार्ताकार कहता है कि ऐसे कृपापात्र भगवदीय की वार्ता का हम पार नहीं पा सकते—कहाँ तक सिखें।

परम आनन्दमयी नित्य सीमा से सूरदास का यह जीवन-रूपी वियोग हमारी गणना से कितने वर्षों का था इसका समाधान भी अन्त में आत्म के तप्य-खोजी जीवनी लेखक से माँगना स्वाभाविक है। हमने माना है कि सूर का जन्म अनुमानित सन् १४७८ ई० में हुआ था। अनुमानित १५०१ ई० में उन्होंने गुरुघाट पर बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। सूरदास की जीवनी का मुख्य आधार 'वार्ता' ही है। अतः यह मान कर कि उक्त विवरण के अनुसार सूर का गोसोकवास गुसाई विद्वत्सनाथ के जीवन-काल में हुआ था यह स्पष्ट है कि सूर गुसाई जी के गोसोकवास सन् १५८५ ई०, के पहले सवार छोड़ चुके थे। पीछे हमने यह अनुमान किया है कि १५६६ से १५७१ ई० के बीच या अधिक समय है १५७५-७६ ई० में सम्राट अकबर ने सूरदास से भेंट की होगी। अतः अब यह

अनुमान करना सगत है कि सूरदास की गोसोक-यात्रा सम् १५७५-७६ के बाद और १५८५ ई० के पहले किसी समय हुई होगी। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि घातायु होने के बाद सूर ने १५८० ई० के आस-पास माया का यह संसार धरीर से भी छोड़ दिया। वास्तव में तो वे सांसारिक माया को कभी छिपटने ही नहीं देते थे, जहाँ कभी उसने भेरा बाँधने का पल किया वहीं वे सुरत उससे छिटक कर भलग हो गए। उससे सदा के लिए बिदा लेने का समय इस जीवन के ही वर्ष पूरे करने के बाद आया।

जीवन की यह अवधि कम नहीं है। इसे उन्होंने किस प्रकार सार्थक किया, इसका विवरण जितना संभव हो सका दिया जा चुका। परन्तु उसका वास्तविक विवरण तो उनकी उस काव्य की कमाई में है जिस सागर—सूरसागर कहते हैं। 'सूरसागर' ही वास्तव में उनके जीवन की सच्ची कहानी है। पीछे बही गई उनकी तथाकथित जीवन-गाथा भी निश्चय ही उस कमाई की एक मसक होती है क्योंकि कुशल 'वार्ताकार' ने 'जिसके आभास पर मुक्त' यह जीवन-गाथा लिखी गई है 'सूरसागर' में प्रबल सूर के जीवन की सच्ची कहानी को बहुत कुछ समझ कर ही इसकी रचना की है। फिर भी आगे हम संक्षेप में सूर के काव्य का परिचय देना इसलिए और जरूरी समझते हैं कि उसके विषय में भी जैसा हमने पीछे एक जगह कहा है, मतभेद उठाने गए हैं और मतभेदों का मुख्य कारण यह भी है कि उस महान रचना का वास्तविक परिचय साधारणतया भोग कम ही प्राप्त कर पाते हैं।

१० सूरदास की रचना

वाचा में बताया गया है कि सूरदास ने 'सहस्रावधि' पद रचे जो सागर कहलाए। सूर के काव्य के 'सागर' नाम के भारम्भ का इससे संकेत मिलता है। 'सागर' शब्द से बिद्यालता और गभीरता के साथ-साथ एक स्थान पर मिल कर इकट्ठा होने की सूचना मिलती है। जैसे बादलों से बरसा हुआ जल नदियों के माध्यम से वह कर सागर में इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह सूर की वाणी से निबली काव्य की बिभिन्न छोटी-बड़ी धाराओं का एक जगह एकत्रीकरण 'सूरसागर' नाम से प्रसिद्ध हो गया। 'सागर' के रूपक की व्याख्या यह नहीं हो सकती कि जिस प्रकार जल धूर्तों के रूप में भरसता है और दूरों एकत्र होकर प्रवाह बनती है सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार सूर का काव्य पदों की छोटी-छोटी इकाइयों में रचा गया इन इकाइयों से छोटे-बड़े प्रसंगों के प्रवाह बने और फिर वे सब मिल कर सूरसागर की महिमामयी इकाई के रूप में एकत्र हो गए।

सूर के जीवन-काल में ही उनके पदों के अनेक संग्रह बने होंगे और यह क्रम आज तक बराबर चलता रहा। अपनी-अपनी शक्ति सामर्थ्य और पठन के अनुसार 'सूरसागर' के छोटे-बड़े रूप उसके अर्थों के भिन्न-भिन्न नामों से असंग्रह संग्रहित हो-सिद्ध हो जाते रहे। इन सभी रूपों की असंग्रह परंपराएँ चल पड़ीं और साथ साथ गई परंपराएँ भी बनती चली गईं। हस्तलिखित रूपों में ही नहीं छपाई का युग भारम्भ होने पर भी यह क्रम चलता रहा। साथ-साथ सवा सात पदों की प्रसिद्धि भी चलती रही। इमर सूरदास का अध्ययन और उनके जीवन और रचना का अनुसंधान करने वालों की समस्या भी बढ़ती गई है। परन्तु, जहाँ अनुसंधान से बहुत सी आवश्यक और उपयोगी बातों का निर्धारण करने में सहायता मिली वहाँ इसी क्षेत्र में एक प्रकार की अतिशय गंभीर थड़ा भी उमड़ती दिखाई दी। 'सवा सात' की बात पर भी कुछ बिज्ञान बढ़ गए और इस पर भी बढ़ गए कि सूरदास की रचना 'सूरसागर' मात्र नहीं है उन्होंने दो ग्रन्थ और रचे हैं—'सूरसारवनी' और 'साहित्यसहरी'। इस विषय में

गभीर खडन-मंडन होने लगा और बाव विषाव छिड़ गया । हम भूम पर नि 'सूरसागर' को एक रचना मात्र कहना और उपर्युक्त दो अन्य 'ग्रन्थों' की रचना का श्रेय उन्हें देना सूरदास की महत्ता बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है । उक्त दो ग्रन्थों का जो बहुत छोटी-छोटी कृतियाँ हैं 'वार्ता' और हरिराम किसी के द्वारा नाम तक नहीं मिया गया है । यदि कुछ विद्वानों के कहने से हम मान भी लें कि ये कृतियाँ सूर की ही हैं, तो बाद-बिबाद में जीतने के क्षणिक सुख के असाधा यह सुख नहीं मिल सकता कि हमने सूर का गौरव बढ़ाने में कोई मदद की है । वास्तव में सूर के कवि-जीवनी की कमाई 'सूरसागर' में ही एकत्र है । उसका आकार, विषय-व्यापि क्या और कैसा है इसे अच्छी तरह जानना समझना ही सूर को जानने-समझने का असली सुख दे सकता है ।

सबसे पहले कुछ भ्रमों को दूर करना आवश्यक है । सबसे पहले यह भ्रम दूर होना चाहिए कि 'सूरसागर' एक-एक शेरके फुटकर रहे गए कीर्तन के पदों का संग्रह मात्र है । हम यह मानते हैं कि उन्होंने फुटकर पद अवश्य रहे—पद-शैली में रचना का रूप फुटकर होता ही है । फिर भी विनय और भक्ति सम्बन्धी सामान्य पदों को छोड़ कर अतिस में कोई पद फुटकर नहीं है क्योंकि कुण्ठसीसा के सभी पद किसी न किसी प्रसंग से जुड़े हुए हैं स्वतंत्र नहीं हैं ।

ठीक इसके विपरीत एक दूसरा भ्रम भी 'वार्ता' के आधार पर प्रचलित हो गया । 'वार्ता' में कहा गया है कि संपूर्ण भागवत की 'स्फूर्तमा' होने के बाद सूरदास ने भागवत के प्रथम स्कंध से द्वादश स्कंध पर्यंत पद रहे । इसके आधार पर सूरसागर को भागवत का द्वादश-स्कंधी रूप दिया गया । यद्यपि यह संवेहरहित रूप में प्रमाणित है कि 'सूरसागर' भागवत का अनुवाद क्या छायानुवाद भी नहीं है और भागवत के और 'सूरसागर' के तथा निमित्त बारह स्कंधों की आकार प्रचार और विषय-वस्तु में भारी असमानता है फिर भी न केवल सूरसागर के बाहरी बारह-स्कंधी रूप के कारण, बल्कि इस कारण भी कि शर ने निबिबाव रूप में भागवत से

अपने काव्य की आधार-वस्तु थी है, यह भ्रम प्रायः उमर-उमर आता है और सूर के काव्य को जानने-समझने में बाधा पहुँचाता है।

वार्ता के इस कथन में भी कि आचार्य महाप्रभु ने सूरदास का पिघि याना' छुड़ा दिया था एक हमकी रूढ़ि को ज़म दिया है। बिभियाना' छुड़ाने वाली बात के बार-बार दुहराए जाने के कारण प्रायः यह समझ आता है कि सूरदास ने कृष्ण-सीता वर्णन करना प्रारम्भ करने के बाद विनय और वीनता से सदा के लिए छुट्टी ले ली थी यानी उनके प्रायः सभी विनय सबबी पद ३१ ३२ वष की उम्र तक रचे जा चुके थे। हम देख चुके हैं कि इस रूढ़ि को निकाल देने का कारण स्वयं 'वार्ता' में मौजूद है क्योंकि वार्ता के सभी प्रसंगों में—गोमोक-वास वाले अंतिम प्रसंग में भी—सूरदास के कथन विनय के पदों के रूप में दिए गए हैं। फिर भी एक बार ज़म जाने पर रूढ़ि धर्महीन हो कर भी प्रायः चलती रहती है।

इतना सब कह चुकने बाद हम इस अत्यंत साधारण और सबमान्य कथन के साथ बात प्रारम्भ करते हैं कि 'सूरसागर' कृष्ण की सलित सीता का काव्य है—उस सलित सीता का जो जन-मानस में युगों से बसी और बढ़ती रही और जिसका कुछ ही अंश भीमदमागवत तथा कुछ अन्य पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में दिया जा सका। सूरदास ने उस सलित सीता को सबसे अधिक विस्तृत और संभवतः सबसे अधिक सुन्दर और सुसंबद्ध कथा-काव्य का रूप प्रदान किया। सूर ने उसे जो कथा-काव्य का रूप दिया वही पिछले चार सौ वर्षों से कृष्ण-भक्ति और कृष्ण-काव्य का सबसे अधिक पुष्ट और उपजाऊ स्रोत रहा है।

'सूरसागर' की कृष्ण-सीता की भूमिका भक्ति के मूल भाव—दैव्य के द्वारा बनाई गई है। दैव्य का आधार है भगवान की असीम शक्ति में विश्वास और वह शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है वीरों पतितों और पापियों का प्रसारण उद्धार करने में। शरणागत को वास्तवतापूर्ण संरक्षण देना ही भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है। 'सूरसागर' उसी के गुणानुवाद से प्रारम्भ होता है। सूरदास बताते हैं कि हरि की कृपा से सैगड़ा पहाड़ साँप जाता है, अग्नि को (जैसे स्वयं सूरदास को) सब कुछ दिखाई देने

सगता है सहारा सुनने लगता है, गू गा बोलने लगता है और रक पना हो जाता है ।

इस भूमिका ने बाद इस प्रस्तावना के साथ कि मिगुण ग्रह की धनु भूति मन-बाणी के लिए अगम्य है सूरदास—

दास बिनोद भावसी लीला, अति पुनीत मुनि भाषी ।

सावधान हूँ सुनी परीक्षित, सकस देव मुनि साक्षी ।

से आरम्भ कर मथुरा में कृष्ण अवतार का कारण सहित सदिष्ट वर्णन करते हैं और उनके गोकुल में प्रकट होने का उत्साहपूर्ण वातावरण चित्रित करने लगते हैं ।

मंगल-गान बधाई भावि के साथ आरम्भिक संस्कारों का अपने समय के अनुकूल चित्रण करते हुए सूर ने कृष्ण के लीला और वात्स्यायन्या का क्रमिक वर्णन किया है । बीच-बीच में कंस के भेजे हुए पूतना, श्रीधर, कागासुर, लम्बावर्त आदि के आक्षेपजनक सहार के वर्णनों द्वारा वे स्वाभाविकता में प्रसन्निकता का संकेत दे कर वात्सल्य भाव का ठँपा सठाते हैं । साधारण और अगुण के द्वारा निराकार और निर्गुण की भावना कराने के लिए यह आवश्यक है । बल्लभाबाय ने स्नह और माहात्म्य के सामंजस्य के जिस सिद्धान्त का संकेत सूर की प्रार्थना में किया था उसका अनुभव काव्य की उच्च भाव-भूमि पर ही हो सकता था उपर्युक्त के रूप में नहीं । सूरदास ने यही किया है । बीच के पद में भुल म पर बा प्रेयस आसन की उच्च की बीड़ा का देस कर सूर की कल्पना कहीं से नहीं पहुँच जाती है —

कर पग गहि धँगुठा मुख भेसत ।

प्रभु पीढ़े पालने अकसे हरवि-हरवि अपने रँग भेसत ।

सिय सोचत बिधि गुटि बिचारत यट बाङ्गु चौ सागर, जल भेसत ।

बिहरि बसे घन प्रलय जानि कै, बिगलति बिग ईतीनि राकेसत ।

मुनि मन भीत भये, भुब कम्पित, सिय सजुनि सहसौ फन देसत ।

उम, बजबासिन बात न जानी समुझे सूर सकट पग टेसत ।

शिशु कृष्ण के इस स्वाभाविक खेल को देख भले ही शिव और ब्रह्मा को भ्रम हो जाय और वे सृष्टि में प्रलय का दृश्य देखने लगें, भले ही पृथ्वी, आकाश सागर, दिग्पति छेप—सभी प्रलय की प्रतीक्षा करने लगें, परन्तु ब्रजवासियों का स्नेह अहिम है व तो प्रलय के दृश्य को भी यही समझते हैं कि यह दृश्य शिशु कृष्ण के द्वारा पैर से ठसे हुए छकट के गिरने से उपस्थित हो गया है ।

यसोदा और नंद तथा उनके स्वभाव और उन्नत भाव ब्रजवासियों के मन के अनगिनत भाव भयानक और उल्टी परिस्थितियों में उत्तेजित हो जाते हैं और इनके द्वारा उनका वात्सल्य बढ़ता जाता है कृष्ण उनके बीच बड़े होते जाते हैं । गोकुल में वात्सल्य का आनंद देख कर सूर की कृष्णलीला वृन्दावन की भूमि में पहुँच कर वात्सल्य के साथ सखाओं को मित्रता के प्रेम का प्रसार बाँटने लगी जाती है । कस के उपद्रव भी साथ चलते हैं यद्यपि गोकुल छोड़ कर ब्रजवासियों के वृन्दावन जाने का कारण यही था कि वे कस के उपद्रव से बच सकें । यहाँ कृष्ण की सीसा का खेल बिस्तार पाता है । अब वे गधों को दुहने और उन्हें चराने के लिए वन में सँ जान की ऋड़ाएँ भी करने लगते हैं । यहाँ भी उन्होंने खेल-खेल में ही अनेक असुरों का संहार किया, ब्रह्मा, इन्द्र और वरुण के भ्रम को दूर किया और कालिय का दमन और दावानल का पान करके सबको आश्चर्य में डाल दिया । सखा सोचते हैं कि उनका यह साथी बालक कौन है जो ऐसे-ऐसे काम करता है । परन्तु विस्मय की यह भावना उन्हें कृष्ण को पराया, अपने से दूर समझने के लिए मजबूर नहीं कर सकती । उनकी ग्रामीण सरलता के साथ कृष्ण की सहज मैत्री भावना उनकी सहायता करती है और व कृष्ण को अपना सगी सखा समझत रहते हैं । सहज भाव से कृष्ण अपने मित्रों को समझते हैं —

वृन्दावन मोनों अति भावत ।

सुनहु सखा तुम सुखस, श्रीबामा, जन तैं वन गोचरन भावत ।

कामधेनु, सुरतव मुक्त जितने रमा सहित धेनु ठ भुसावत ।
 इहि धृन्वाजन, इहि यमुना-तट, ये सुरभी अति सुखद बरावत ।
 पुनि पुनि कहत स्याम भीमुख सौं सुम मेरे मन अतिहि सुहावत ।
 सूरदास सुनि ग्वास चहुँत भये, यह सीता हरि प्रगट बिधावत ॥

हरि की प्रकट सीता के संगी सखा गोचारण के क्षेत्रों में वन-भातुओं को इकट्ठा करने साज छाक (बापहर बाव का भोजन) पाने गठधों को हाँकते, पेलते-कूयत गाते और सुरसी यज्ञात सध्या समय सौटने के हर्ष में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कृष्ण बगी उनसे दूर हो सकते हैं ।

कासिय-दमन सीता सखाधों के साथ गेह खेलने के प्रसंग में से ही निकसती है । सूर न इस में स्वामाधिकता के साथ नाटकीयता का ऐसा प्रयोग किया है कि उनकी काव्य-कला देखते ही बमती है । परंतु है कसा की यह सुन्दरता इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही कि वास्तव्य और सत्य का अनुभव प्राप्त और दीनता के सहारे सोक के साधारण अनुभव से ऊँचा उठ जाय । इस प्रसंग के अन्त में एक बिज है जिसमें यद्योदा सलक कर कृष्ण को छाती से चिपका कर कहती है —

सीन्हों जमनि कंठ लगाइ ।

अग पुलकित, रोम मडगव, मुक्तव भाँसु बराइ ।

मैं तुमहि धरवति रही हरि, जमुन तट जनि जाइ ।

बहुँधो मेरी कान्हू कियो महि गयो खसम पाइ ।

कृष्ण बड़े सरस भाव से उत्तर देते हैं —

कंस कमस मगाए पठए, ताते गयठ बराइ ।

मैं कहयो निसि सुपम तोसों अगट भयो सु पाइ ।

ग्वास संग निसि गेह खेलम पायो जमुन तीर ।

काहु न मोहि डारि बोग्हों कासिया-बह-भीर ।

यह कहि तब उरग मोसों बिम पठायो तोहि ।

मैं कह्यो नृप कंस पठयो कमस कारन मोहि ।

यह सुनत हरि कमल बीन्हों लियौ पीठि चढ़ाय ।

सूर यह कहि जननि बोधो देख्यौ तुम ही भाइ ॥

कालिय-यह से बच कर सही-सनामत बाहर आ जाना और साथ में कमल भी ले घाना जिससे कंस के दह का संकट दूर हो जाय उसे अचरब की बात है । परंतु कृष्ण सरस माता को यह कह कर समझ देते हैं कि यह सब तो कंस के डर के कारण हो गया । यदि मैं यह न कहता कि मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ तो क्या भयानक कालिय नाग मुझे जीवित सँटने देता और क्या मुझे कमल दे देता ?

परंतु वृन्दावन-सीता का एक और आकर्षण है और वह हमें सूर के काव्य की सबसे अधिक उपजाऊ और विस्तृत भाव भूमि की ओर ले जाता है । वह आकर्षण है कृष्ण का मुरलीवादन और राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण की प्रेम श्रीराष्ट्र, जिनमें प्रेम का उदय विकास और चरम सीमा का क्रमिक चित्रण हुआ है । 'सूरसागर' में माधुर्य भक्ति की इस भाव भूमि ने उसका लगभग दो तिहाई भाग को भक्ति और काव्य के बँधव से असंकलित किया है । ब्रज की गोपियाँ—किशोरी कुमारियाँ और नव-वधुएँ जिनके मन में उम्र के कारण प्रमुख भाव 'काम' का भाव है, आरंभ से ही कृष्ण को उसी भाव से देखती हैं । कृष्ण ने केवल पाँचों चमत्ता सीला है और यशोदा उन्हें अपने आँगन में ताली बजा-बजाकर मचाती हैं सभी से उक्त प्रकार की गोपियों को ब्रज के दर्शन उन्हीं के भाव से मिलने लगते हैं । एक गोपी कहती है —

मैं देख्यौ जसुबा की नदन, केसत आँगन धारी री ।

ततछन प्रान पसटि गयो मेरी, तन-भन हूँ गयो धारी री ।

देसत आनि सँख्यौ उर अतर, ब पसकनि कौ तारी री ।

मोहि भ्रम भयो सखी, उर अपने, चहुँ विसि भयो उग्यारी री ।

जो गुजा सम सुसत सुमेरहि, साहू तें अति भारी री ।

जैसे बूँद परत बारिचि मैं स्थौ गुन ज्ञान हमारी री ।

हो उन माँह कि ये मोहि महियाँ परत न बेत संभारी री ।

तब मैं बोल कि बोल माँह सब पुछें में एक न ग्यारी री ।
 जस-यस-भस-कामन-घर-भीतर जहँ सौं बुद्धि पसारो री ।
 तितही तित भेरे मननि घागें, गिरतत नंब बुसारो री ।
 तजी साज कुस-कागि लोक की पति गुणजन प्योसारो री ।
 जिनकी सकुच बेहरी कुसंभ, तिनमें भूँख उधारो री ।
 टोमा-टामनि संज-संज करि, ध्यायो देव बुवारो री ।
 सासु-नमब घर-घर लिए डोलति या की रोग बिचारो री ।
 कहीं-कहा कछु-कहुत न धारें सौं एस सागत धारो री ।
 इनहि स्वाद जो सुख्य घूर सोइ, जामत चासन हारो री ।

कहना न होमा कि ऐसी तल्लीनता और गहराई इसी भाव से सम्भव है । इसी भाव में सम्भव है कि देखते-देखते प्राण पसट जाएँ और मन-मन कामा' (कृष्णमय) हो जाए, धाँसें मूढ कर जन्ही के रूप का ध्यान लगाने की मजबूरी हो जाए और सगे कि चारों ओर उजाला ही उजाला हो गया है । यह भाव अनुभव कितना भारी और कितना रम्य है ! इसी भाव में यह संभव है वास्तव्य स्नेह और मित्रता या दीनता में यह संभव नहीं है कि यह सगे कि मुझमें और उनमें अन्तर ही नहीं है और यह जानना कठिन हो जाए कि मैं मुझमें हूँ या मैं उनमें हूँ—पेड़ में बीज है या बीज में पेड़ है । इस सत्य का अनुभव कि दोनों एक दूसरे से न्यार नहीं हैं, क्या और किसी भाव में संभव है ? हर समय हर जगह जहाँ कहीं देखें वही प्रिय कृष्ण दिखाई दे यह दृष्टि इन गोपियाँ के अलावा और किसे मिल सकती है ? साज छोड़न और कुस की मर्यादा का उछाड़ फेंकने पति माता-पिता ससुराल के बड़े सोयों के सामन त्रिनके संकोच में घर से बाहर पैर रखना दुःख है फिर धोस कर निकलने की हिम्मत और किस भाव में हो सकती है ? कृष्ण के ध्यान में दत्तना पाग लपम भा जाय कि घर के लोग समझने लगे कि इन्हें कोई राय हा गया है और इस कारण न टाना-टोटका कराने के लिए बिता करें, किसी और भाव में संभव नहीं है । इस भाव के ध्यान में और सब कुछ बेस्वार्थ और

नीरस है। इस स्वाद को गोपी ही जानती है और कोई नहीं।

सूर के कृष्ण भाव की मूर्ति हैं। जो जिस भाव से उन्हें देखता है, वे उसी भाव से उससे मिलते हैं। माखन-चोरी सीमा में कृष्ण की सहज चंपस श्रीबाघों को वात्सल्यमयी यशोदा और 'आम' से पीड़ित गोपियाँ अपने-अपने भाव में देखती हैं तथा एक दूसरे को नहीं समझ पातीं। गोपियाँ कृष्ण की छरारतों की धिकायतों से कर यशोदा के पास आती हैं। यशोदा को लगता है कि ये लोग झूठी धिकायतों से कर केवल इसलिए आती हैं कि इन का मन दूषित है उस पर इन का अधिकार नहीं रहा इसलिए ये बराबर कोई न कोई बहाना से कर कृष्ण को देखने चली आती हैं। परन्तु यशोदा को आश्चर्य है कि ये नौजवान गवारिनें इतने छोटे बच्चे को समझती क्या हैं? उनके वात्सल्य-मरे मन में यह बात समाती ही नहीं कि पाँच वर्ष का बालक ऐसी चोरी करेगा जिस का बोध गवारिनें उस पर लगाती है। सच यह है कि कृष्ण न पाँच वर्ष के है और न बारह या बीस वर्ष के वे तो देखन वाले की दृष्टि के अनुसार ही बड़े या छोटे दिखाई देते हैं। सर्व-सामान्य इतना ही है कि वे अत्यन्त प्रिय हैं, विश्व-विमोहन हैं। एक गोपी इस रहस्य की भूलक पासी जान पड़ती है, जब वह कहती है—

देखी माई या बालक की बात ।

वन-उपवन-सरिता-सर मोहे देखत स्यामस पात ।
मारग जसत अनोसि करत है हठ करि माखन सात ।
पीतांबर वह सिर त ओढ़त अंचल क मुसुकात ।
तेरी सौ कहा कहौ जसोदा, उरहम बेति मघात ।
जब हरि आबत तेरे प्राग सजुधि तनक ह्व भस्त ।
कौन-कौन मुन कहौ स्याम के नैक न काहु डरात ।
सूर स्याम मुख निरखि जसोदा, कहति कहा यह बात ।

यह गोपियों और यशोदा की दृष्टि का, उनके हृदय के भावा का ही भव है जिस के कारण कृष्ण का विश्व-विमोहन रूप असंग-असंग प्रकार का दिखाई देता है। गोपियों के मुख से कृष्ण की चंपसता भरी छरारतें

जब यशोदा सुनती हैं तो वे अचरज से गोपियों का मुँह देखती रह जाती हैं ।

सामूहिक रूप से गोपियों को मोहने के साथ कृष्ण ने बचपन से ही राधा को विशेष रूप से मोहित किया । सूर ने राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन का बड़ा रोमांचपूर्ण वर्णन किया है । चरई भौरा का खेल खेलते हुए कृष्ण यमुना के किनारे जाते हैं, वहाँ अचानक राधा दिखाई दे जाती हैं । पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे पर रीझ जाते हैं ।

मोर-मुकुट कुंडल पीतांबर और चदन की छोर धारण किए, हाथ में मट्ट और डोर लिए कृष्ण खेलते-खेलते यमुना के किनारे पहुँच गए । वहाँ अचानक कुछ सगिना के बीच बड़ी धाँखों वाली, ऊँचे माथे पर रोसी की बिंदी लगाए और नीसे वस्त्र पहने हुए एक सड़की की ओर उनकी धाँखें लिये गए । देखते ही उनका मन सदृष्ट हो गया । दोनों की धाँखें एक दूसरे के मन की बात बताने लगीं ।

पहला प्रेम बराबर बढ़ता ही गया और किसी न किसी बहाने राधा और कृष्ण मिलते रहे और प्रेम की क्रीड़ाएँ करते रहे । दोनों अपनी सरस स्नेहमयी माताओं को अपनी सरस और अव्योम बातों से समझाते रहे, जिससे उन्हें किसी प्रकार का संदेह न हो । राधा कृष्ण के यहाँ भी किसी न किसी बहाने से जाने लगीं । स्वभाविक है कि यशोदा के मन में विचार पैदा हुआ कि इन की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी ।

राधा और कृष्ण का यह मूल्य प्रेम पीछे ही गोपियों को भासूँ हो गया । गाय ब्रह्म के बहाने एक बार राधा दूध का बर्तन ले कर यशोदा के यहाँ गई । यशोदा सोचने लगीं कि खंजन से भी अच्छा 'जसज-जीत' मीनों वाली और अपसा से भी अधिक चमक वाली यह सड़की उनके पुत्र का न जाने क्या करेगी । मन ही मन प्रसन्न होते हुए वे ऊपर से राधा को डाँटतीं फटकारती हैं और साथ ही यह भी कहती हैं कि मेरे घर जाती रहा करो ।

राधा और कृष्ण के इस प्रकार के संग साथ का प्रभाव यशोदा से भी अधिक

गया की सखी गोपियों पर पड़ता है। वे राधा के भाग्य की सराहना करती हैं और सोचती हैं कि कृष्ण का यह प्रेम क्या उन्हें नहीं मिल सकता ?

कृष्ण से गाय दुहा कर दूध का पात्र से कर घर सीटते हुए राधा का मन बार-बार बिसर जाता है। आगे पैर ही नहीं बढ़ते आसिर उन्हें एक उपाय सूझ जाता है। वे अचानक गिर पड़ती हैं और बहामा करती हैं कि कैसे (सपें) ने उन्हें काट लिया है। यह भूमिका वे अपनी माता से पहले ही बीच चुकी थीं कि यशोदा का सङ्का कृष्ण गावड़ी है यानी वह साँप का विष उतार देता है। बस फिर क्या था, कृष्ण को बुसाया जाता है और कृष्ण मंत्र पढ़ कर मारते हैं और राधा को होश आ जाता है। राधा के घर से विष की सहर उतर जाती है, परन्तु राधा की सखियों पर राधा की बतुराई-आभाकी और गुप्त प्रेम का बहुत गहरा असर पड़ता है। कृष्ण ने राधा का विष उतारते हुए मुस्कराते हुए सखियों की ओर देखा और मानो राधा के घर से सहर उतार कर तरुणियों पर डाल दी। कृष्ण तो अपने बड़ बने गए, परन्तु गोपियों का जीवन कम ही बदल गया। उनका मन उनके बस के बाहर हो गया और उन सब ने मिल कर निश्चय किया कि कृष्ण को पति-रूप में पाने के लिए शिव और सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए।

नित्य प्रति यमुना में स्नान कर, शिव और सूर्य की पूजा करते हुए गोपियों की तपस्या से प्रसन्न हो कर कृष्ण ने स्नान करते समय जल के भीतर ही प्रकट हो कर उनके प्रेम को और बढ़ाया और अन्त में यह परीक्षा देने के लिए कि वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि स्त्री का सबसे बड़ा भूषण सज्जा भी कृष्ण के लिए बिसर्जित कर सकती हैं या नहीं। कृष्ण ने उनके वस्त्रों का हरण किया और अब उन्हें इस परीक्षा में उसीन पाया, अब एक बर्ष बाद उनके साथ रास करने का वचन दिया।

परन्तु गोपियों के प्रेम को बढ़ाते जाने के उपाय इस बीच भी चलते रहे। उन्होंने यमुना के तट पर एक नया खेल रचा। जो नवयुवतियाँ जल भरने आतीं उन्हें वे देखते, उनका मार्ग रोकते, उनकी गायर फोड़ते, उनकी

इधुरी (सर पर गागर की टेक) छीनते और तरह-तरह से उनको उले जित कर अपनी ओर उनका मन लीचते । स्वाभाविक है कि इन गोपियों में राधा की ओर कृष्ण सबसे अधिक आकर्षण बिखारते हैं । इस सेव का भी परिणाम यही होता है कि गोपियाँ कृष्ण पर सर्वस्व निष्ठावर करने को तैयार हो जाती हैं । वे लोक-सज्जा को काँच के टुकड़ों की तरह त्याग कर कंचन रूप दयाम का प्राप्त करना चाहती हैं, वे कुत्त की मर्यादा भूल कर अपना सच्चा पातिव्रत निमाना चाहती हैं वे अपने प्राण नहीं गँवाना चाहती क्योंकि उनके प्राणों में कृष्ण बस हुए हैं, उनका मन कृष्ण से हल्दी और धूने की तरह मिल कर एकाकार हो गया है—प्रेम के रंग में घाल हो गया है ।

बीरहरण और पनघट सीला जैसी निवृत्त सीकित भावों को उत्कट बनाने के लिए रची गई नीलाघा का वास्तविक महत्त्व कहीं प्रोक्त न हो जाय इस कारण कृष्ण सामूहिक रूप में सभी ब्रजवासियों को अपनी ईश्वरता का आभास देने और अन्य देवी-देवताओं की उपासना छुड़ाने के उद्देश्य से गोवधन तीसा करते हैं । इससे गोकुल के कुल-देवता इन्द्र की पूजा समाप्त हो जाती है और ब्रजवासियों के मन में अपने-अपने भाव के अनुसार कृष्ण के लिए प्रेम और अभिषेक हठ हो जाता है । कृष्ण का प्रधान उद्देश्य प्रेम को हठ करना ही है अपने माहात्म्य का आभास तो वे केवल इस लिए देते जाते हैं जिससे प्रेम कहीं सांसारिक प्रेम मात्र हो कर न रह जाय । परन्तु माहात्म्य का ज्ञान स आहीं कहीं प्रेम की गहराई में कभी आने का डर होता है वहाँ कृष्ण तुरत उसकी सुरक्षा का उपाय करते हैं । गोवर्धन सीला के अन्त में मूरदास कहते हैं—

कहत नंद जसुमति सुमि बात ।

अप्य अपने जिय सोय करति कत, जाक विभयन पति में तात ।
तान सुनाइ कही जो बानी सोई प्रपद होनि है जात ।
इतने नहीं और जोड़ समरप, येई हैं सब ही के जात ।

माया रूप लगाइ मोहिनी जारे भुसै साथ जे गाथ ।

सूर स्वाम खेलत से आये माखन भागत व मां हाथ ।

सूरदास मद और यथोदा को माहारम्य ज्ञान की उस स्थिति में नहीं पहुँचाते जहाँ वे कृष्ण को भगवान मान कर उनकी स्तुति करने लगे। उनके कृष्ण सुरत अपनी सहज बास-सीसा के द्वारा माता-पिता को फिर वात्सल्य पूर्ण माता पिता की स्थिति में पहुँचा देते हैं।

इस अन्तरास के बाद राधा और गोपियों की प्रेम प्रसंगों की कथा फिर आगे बढ़ती है और कृष्ण दानसीसा के खेल में गोपियों को मग्न करने लगते हैं। भूमिका के रूप में सूरदास बताते हैं कि भाव के वश में सग सग बोलने वाले भक्त-वत्सल भगवान इस सीसा के द्वारा 'काम' भाव से पीड़ित नवयुवतियों को हृदय से यह बिषबास करने का उपाय करते हैं कि कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, वे ही उनके सर्वस्व दान के अधिकारी हैं, कंस उनके आगे कुछ नहीं है वह तो ब्रह्म रूप में बर सेता है, परन्तु कृष्ण धन का नहीं तन-मन का सम्पूर्ण समर्पण चाहते हैं। काम भाव से प्रभावित हो कर पतियों प्रेमियों के साथ सांसारिक जीवन का निर्वाह किया जाता है। किन्तु कृष्ण काम-नुपति के दूत हैं वे गोपियों से सम्पूर्ण भाव-समर्पण चाहते हैं। दानसीसा में कृष्ण और गोपियों के बीच सम्बन्ध तबतार होती है। गोपियाँ कंस की दुहाई देती हैं कृष्ण की महत्ता और ईश्वरता की खिस्ती उड़ाती हैं मोवर्धन-भारण जसे अश्वरज के काम तक को दुरदुराती हैं कृष्ण के मुरसी भोर-पय वाली कमरी बासे रूप की हृषी उड़ाती हैं। कृष्ण उन्हें ध्यंग्य घाणी में समझान वा प्रयत्न करते हैं। कासी कमरी के बारे में वे कहते हैं—

यह कमरी कमरी करि जानति ।

आके जितनी बुद्धि हृदय में सो तितनी अनुमानति ।

या कमरी के एक रोम पर चारों ओर पटंबर ।

सो कमरी सुम निवति गोपी, जो तिहुँ सोच अबर ।

कमरो के बल असुर संहारे, कमरिहि ते सब भोग ।

जाति-पाति बमरो सब मेरो, सूर सब यह भोग ।

बासी कमरी बष्ण की मागमाया है । इसका रहस्य जानना कठिन है ।

गोपियाँ जान तो नहीं पातीं पर हृदय में अनुभव अवश्य कर लेती हैं ।

गोपियाँ कण्ठ को मद-मगोदा के पुत्र के रूप में ही जानती हैं । परन्तु कण्ठ उनसे कहते हैं—

को माता को पिता हमार ।

कब जनमत हमको तुम देख्यो, हँसिपत बचन सुन्हार ।

कब माझन खोरो करि सायी कब बाँधे सहतारी ।

हुहत बोन की गइया धारत बात कहौ यह भारी ।

तुम जानत मोहि नब-हुटोना नब कहौ तैं धाये ।

मैं पुरन अविगत अविभासी माया सबनि भुसाये ।

यह सुनि ग्वानि सबे मुसुबयानी, ऐसे गुन ही जानत ।

सूर स्वाम जो गिबरयो सबहो मात-पिता नहि मानत ॥

अभ्यस्त, अविनाशी अजन्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख स यह वक्तव्य सुन कर भी गोपियों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता यह विस्तार कर सूरदास बताना चाहते हैं कि प्रेम भक्ति अपने आप में पूर्ण है वह अद्विग है माहात्म्य का ज्ञान उसे खंडित नहीं कर सकता । गोपियाँ कण्ठ की बातें सुन कर कंस की दुहाई देती हैं भीर कण्ठ ने दान (बर—धात्री-बर वक्राष्ट) के अधिकार को चुनौती देती हैं सब कण्ठ उनका भ्रम दूर करने के लिए कहते हैं—

सुन्हरे बित रसयानी नीकी ।

मेरे बारा-बास के खेरे तिनको सागत फीकी ।

ऐसी कहि मोहि बहा मुनावाति तुमको यहें अगाध ।

फंस भारि तिर छत्र धराबी बहा तुच्छ यह साय ।

तवहि सागि यह संग तिहारो, जब लागि जीवत बस ।

सूर स्वाम के मुग यह सुनि सब, मन-मन बीन्हो संस ।

सूरदास स्वयं राजधानी के निकट रहते हुए राजधानी से कितने विरक्त थे इसका संकेत वेन के साथ-साथ वे यह भी बताते हैं कि गोपी और कृष्ण की मित्रता या द्वन्द्वता जिसके कारण यह सीला सम्य है तभी तक है जब तक कस है। कस ग्रहकार का—मिथ्या वा—ही तो रूप है। गोपियाँ कृष्ण का मतलब नहीं समझ पातीं। कृष्ण से प्रसंग होने की भावना उन्हें चौंका देती है। गोपियाँ नहीं जानती कि वास्तव में कस राजा नहीं है राजा तो काम है। उसी के शासन में यह विषम-वासना पूर्ण संसार चलता है। रूप और यौवन के धन पर इतराने वाली गोपियों के लिए कृष्ण उसी त्रिभुवन पति—काम-मूपति के दूत बनते हैं जिसने मर-नारियों और देव जातियों के मन पर अधिकार कर रखा है। परन्तु कृष्ण के इन कथनों से नहीं चंचल-चपल खेलों से और उनके सुंदर रूप के बरवस आकर्षण से प्रभावित होकर गोपियाँ धन्त में, कृष्ण को आत्म समर्पण कर देती हैं। यह आत्म-समर्पण मानसिक रूप में ही होता है। सूरदास कहते हैं—

मग यह कहति बेह बिसरार्ये ।

यह धन तुमहीं कों सचि राख्यो इहि सीअ सुख पाय ।

जीवन-रूप नहीं तुम सायक, तुम कों बेति सजाति ।

ज्यों बारिधि भागें जल किनुका, विनय करति इहि जाति ।

अमृत-रस भागें मधु रचक, मगहि करति अनुमान ।

सूर त्याग सोभा की सीवा तिन पटतर को धान ॥

गोपियों की इस सम्पूर्ण समर्पण की भावना में विनयशीलता की जो परा काष्ठा है उसका कारण कृष्ण के बारे में उनका ऊँचा विचार है उनके मन पर अनजाने ही पड़ा हुआ कृष्ण की ईश्वरता का प्रभाव है। परन्तु कृष्ण की ओर उनके मन के संचाव का कारण उनकी ईश्वरता नहीं है बल्कि उनकी असीम सुन्दरता है।

इस समर्पण के बाद गोपियों का माग (जीवन का माग) निन्द्य और निरापद हो जाता है। गोपियाँ कृष्ण को प्रेम से मागन देती हैं और

स्वच्छाता से उसे खाने का न्योता देती हैं। स्वाभाविक है कि राधा का मासन ब सबसे अधिक रुचि से खाते हैं। कृष्ण राधा को विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम से कभी भग्न नहीं हो सकता—

तुमहूँ बसत छुवती इक मेरी।

तुमहूँ बूरि होत नहि कबहुँ तुम राख्यो मोहिं पेरी।

तुम कारण बकुंठ तबस हौं, जनम सित बज्र धाई।

बूझावन राधा-गोपी संग, यह नहि बिसर्यो जाई।

तुम अंतर-अंतर कह भाषति एक प्रान हूँ बेहू।

क्यों राधा बज्र बसें बिसरौं सुमिरि पुरातन बेहू।

अब थर जाहुँ जान मैं धायो सेवा कियो न खाई।

सूर स्वाम हँसि-हँसि बुझतिन सौं ऐसी कहत बनाई ॥

राधा और गोपियों को यह अनुभव हो जाने पर कि ब कृष्ण से भग्न नहीं हैं, दोनों एक ही हैं वे धर-धार से पूर्ण बिरक्त हो कर एक मात्र कृष्ण में धनुरक्त हो जाती हैं।

दानशीला के बाव राधा-कृष्ण के मुक्त विहार के अनेक मनोहर दृश्य देखने को मिलते हैं जिनमें राधा की प्रेम विवशता और प्रेम को छिपा कर रखने की कृष्ण की सीख के उदाहरण मूरदास के गूढ़ गोपनीय प्रेम मति के सिद्धान्त को प्रकट करते हैं। राधा कहती है कि सामाजिक माता-पिता की कृष्ण के सामने क्या गिनती? वे तो हाथी को मिटा कर घड़े पर बढ़ाना चाहते हैं प्रभुता को मिटा कर हीनता करना चाहते हैं। राधा विनय करती है कि अब तक तो मैंने सोक-मर्यादा मानी अब देख कुछ दिनों के लिए तो मुझ अपनी स्त्री बना कर रख लो। ऐसी कोम स्त्रियाँ हैं जो यह जानती हैं कि तुम धार-धार बज्र में अग्न्य सत रहते हो? कौन जानती है कि तुम अपने चरणों से मुझ भिन्न रखते रहेंगे हो?

परंतु कृष्ण राधा को समझाते हैं कि किम कारण उन्हें अपना प्रेम मुक्त रखना चाहिए—

बेहू धरे को कारण सोई।

सोक-नाम दुस-कानि न तजिए जातें भसो यहूँ तय कोई।

मातु पिता के डर कौं मारै समन जुहुँख सब सोई ।
 तात मातु मोहूँ को भावत तन जरि क माया बस होई ।
 सुनि बयमानु-सुता मेरी बानी प्रीति पुरातम राघवु गोई ।
 सूर स्याम नागरिहि सुनावत मैं तुम एक माहि हूँ वोई ॥

राधा और कृष्ण एक हैं दो नहीं इसका विश्वास तो राधा को पहले से ही है परंतु कृष्ण की सीख मान कर वे आगे ऐसा आचरण करती हैं जिससे उनका प्रेम भसे ही छिपा न रह सका हो गुप्त प्रेम की थोछ्ठा प्रबन्ध सिद्ध हो जाती है । 'सूरसागर' के सातवें अक्ष से अधिक न इस प्रेम का चित्रण काव्य के ऐसे बमब बें साथ किया गया है कि उसका उदाहरण कुर्लम है ।

प्रेम की पराकाष्ठा के इस चित्रण के बाद रासलीला में फिर कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उनमें झंझकार का कोई अक्ष अब भी बचा है क्योंकि अह और भय—मैं और मेरा—के पूर्ण विनाश के बाद ही भगवान् पूर्ण रूप से मिल सकते हैं । पहली परीक्षा तो वे आरंभ में ही लेते हैं जब मुरली की ध्वनि सुन कर माता पिता पति-पुत्र धर-धार छोड़ कर रास में यमुना तट पर दीड़ते हुए आ कर एकत्र हुई गोपियों को वे उनके कतव्य की याद दिलाते हैं और धिक्कारते हैं कि वे कुसटा और पय भ्रष्ट हैं । गोपियाँ ह्यान हो जाती हैं अनुनय विनय करती हैं और कहती हैं—

भास बनि तोरहु स्याम हमारी ।

बनु-बाद-भुमि सुनि जठि पार्ह प्रगटत नाम मुरारी ।
 क्यों तुम निहुर नाम प्रगटायो चाहें विरह भुसाने ?
 बीन आनु हम सौ कोउ माहीं जानि स्याम भुसुकाने ।
 अपने मुज बडनि करि गहिषो विरह सलिस में भासी ।
 धार-धार कुस-धर्म बतावत, ऐसे तुम अविनासी ।
 प्रीति वचन मीठा करि राखौ अकम भरि बठावहु ।
 सूर स्याम तुम बिभु गति माहीं पुवशिनि पार सगावहु ।

गोपियों की दीनता में उनके ब्रह्मकार के बिगास का प्रमाण पाकर कृष्ण सतुष्ट हो जाते हैं और उन से लमा मांग कर उनके प्रेम का भावर बरते हैं और महारास के रूप में उन्हें परम आनन्द का अनुभव प्रदान करते हैं। रास के मूल्य का आनन्द मध्य में राधा और कृष्ण की जोड़ी के विराजने से बसे ही अनेक गुमा हो जाता है, परन्तु सूर ने राधा और कृष्ण का गंभव विवाह रचा कर अपने राधा-कृष्ण काव्य को और व्यवस्थित और साधक बना दिया है।

आनन्द के इस उच्छस प्रवाह में न चाहते हुए भी गोपियों को कुछ अभिमान हो ही गया। परन्तु कृष्ण को किसी का गर्व सहन नहीं होता। अतः उन्होंने राधा के साथ अन्तर्धान हो कर दूसरी बार गोपियों के प्रेम की परीक्षा ली। आगे चल कर राधिका के भी मन में अपने अनन्य सौभाग्य पर अभिमान आ गया, कृष्ण उन्हें भी छोड़ कर अन्तर्धान हो गए और उन्हें भी प्रिय गोपियों की तरह विरह में तपना पड़ा। इस परीक्षा में सफल होने के बाव ही उन्हें महारास का निर्मल आनन्द प्राप्त हो सका।

राधा-कृष्ण के रास-विहार और गंयर्ग विवाह के बाद कृष्ण के व्रज छोड़ कर मथुरा जाने तक की कथा राधा-कृष्ण के प्रेम की ही कथा है, जिसमें संयोग विहार और मान-अनुहार के अनगणित प्रसंग एक के बाद एक कविता की सुन्दरता और प्रेम भक्ति की सम्मीरता की सीलने और जिसाने का प्रयत्न करते दिखाई देते हैं। इन प्रसंगों का बिस्तार संपुण 'सूरसागर' के बिस्तार के गर्भ अंत से अधिष्ठित हैं। इसमें राधा कृष्ण की अभिन्नता—अव्ययता को दक्षिण के साथ-साथ यह भी दिखाया गया है कि प्रेम की पूर्णता हो जाने पर प्रिय स्वयं प्रेम की दायना करने तयता है। बात उसट जाती है और बार-बार राधा कृष्ण से झटती है कृष्ण उन्हें मनाते हैं वृत्तियां भेजते हैं विरह में तड़पते हैं और इस प्रकार प्रेम की महिमा का प्रमाण देते हैं। मानवती राधा की एव तिरछी बितथन से कृष्ण का हास बेहास हो जाता है। राधा के वामदेव के बाण की तरह

पचम नुकीले मयन एक चितवन से ही कृष्ण के हृदय को भीष देते हैं जिससे कृष्ण व्याकुल हो कर इस प्रकार पराधामी हो जाते हैं जैसे समाल का तरुण वृक्ष घाँधी के खोर से गिर पड़े। कहीं उनकी मुरसी है कहीं सकुटी कहीं पीताम्बर और कहीं मोर चंद्रिका। विरह के सागर में वे क्षण-क्षण में डूबते-उछलते दिखाई देते हैं। प्रेम के भासुषों से उनका पीताम्बर ऐसा भीग जाता है कि निचोड़ते-निचोड़ते फट जाता है। प्रातः काल न होने पर जैसे कमल मुँदा रहता है वैसे ही न तो उनके मुख से बात निकलती है और न उनकी आँखें खुलती हैं। उनकी मूर्छा राधा के भबर-मुधा रस से ही दूर हो सकती है।

मानिनी राधा को मनाने के लिए सखी कहती है—

समुझि री नाहि न गई सगाई ।

सुनि राधिके तोहि मायो सौं, प्रीति सदा बसि छाई ।

बब बब मान किमो मोहम सौं विकस होत अपिकाई ।

विरहानल सब लोक जलत हैं धावु रहत जल साई ।

सियु मचयो सागर-बस बाँध्यो, रिपु रन जीति मिलाय ।

अब सो त्रिभुवन-नाथ नेह बस जन बाँसुरी बजाई ।

प्रकृति-मुदय, भीषति, सीतापति अनुक्रम कया सुनाई ।

सूर इती रस रीति स्याम सौं ते बब बसि बिसराई ।

राधा और कृष्ण की प्रनादि अनन्त अभिन्नता के साथ सखी के माध्यम से सूरदास यह भी संकेत देते हैं कि यह सारा शोक कृष्ण-ग्रहण से प्रलय हो कर विरह में जलता रहता है। स्वयं सूर को इस विराट विरह की अनुभूति थी और व अन्त समय में राधा का भाव अपना कर कृष्ण के साथ एकाकार हो जाने को विकस यः। प्रकृति और पुरुष सखी और विष्णु तथा सीता और राम के अनुक्रम में राधा और कृष्ण की अभिन्नता की या कथा है यह वास्तव में रस-कथा है और सूर सखी का बचन करके कृतकृत्य हुए। ब्रज-धृन्दावन के संयोग गुप्त की यह सीमा वसंत और हिण्डोल के उत्सवों में अपनी चरम सीमा पाती है और सारा ब्रज

भानन्द और रस में सराबार हो जाता है किसी प्रकार की कोई चका नहीं रहती कोई डर नहीं रहता ।

परन्तु भानन्द को अन्तिम सीमा पर पहुँचा कर प्रेम की यह अद्भुत क्या दूसरी ओर भुङ्ग जाती है । वही कृष्ण जो राधा के प्रेम के लिए इतने विक्रम से मथुरा से कंस द्वारा भेजे अकूर को दसते ही सब कुछ भूल कर मथुरा जाने को तैयार हो जाते हैं । उनके इस अमानव परिवर्तन को देख कर ब्रजवासो हुरान हो जाते हैं—

मुम्हो सब सोग कहत यह बात ।

अक्षित भये मारि-मर ठाढ़े पाँच न छाय सात ।

अक्षित भये सब असुमति भई अक्षित मन ही मन अकुमात ।

य ब सग स्याम बलरामहि सब बुसावत जात ।

पारब्रह्म अविगत अविनाशी माया रहित अतीत ।

मनों नहीं पहिचानि कहूँ भी करत सब मन भीत ।

बोसत नहीं मर्कुं बितवत महि सुकसक सुत सौ पागे ।

सूर हमें हित करि नृप बोसे यहै कहत ता भाये ॥

कृष्ण का यह वीतराम रूप—अव्यक्त, अविनाशी मायावीत परब्रह्म—ब्रजवासियों का विरह व महासागर में डूबते-उछलते छाड़ देता है । कृष्ण-बलराम मथुरा चले जाते हैं उनका रूप उनकी साध-सज्जा उनके सारे रस-रंग खस जाते हैं । व कंस के महायकों को और स्वयं उसे मार कर ध्वज और अत्याचार का बिनाश कर देते हैं । परन्तु सूर सा ब्रजवासियों व ही विरह-दुःख में अपनी आत्मा की तृप्ति पाते हैं । वे नगर यमोदा, गाव-गोपिया और राधा की अपार दुःख से भरी एकरस और मतिन दिनधर्या के वधन द्वारा अपम काव्य वा शृंगार करते हैं । एक यात्रिनी देवकी स यमोदा वा संबोध कहती है—

जो प रासति हो पहिचानि ।

तो अप के यह मोहनि मुरति मोहि दिलाबहु धानि ।

तुम रानी बसुबेब मेहिनी, हम अहीर अजपासी ।

पठ बेहु मेरे सात सङ्गतें बारों ऐसी हाँसी ।

भली करि कताबिक मारे, सब सुर काज किये ।
 घब इन गयनि कौन घराय भरि भरि सेत हिये ।
 खान, पान परिधान राज-सुख जो कोठ कोटि सजावे ।
 तबपि सुर भेरो बास कन्हैया, भासन ही सधु पावे ।

भसे ही यह बात वास्तव में सच हो और नि सन्देह सच है कि कृष्ण गोकुल-शृन्दावन में नन्द-मशोन् के पास रह कर ही सच्चा सुख सेठ और देवे रहे हैं परन्तु मथुरा में उनका रूप एक दम बदला हुआ है । वज्र वासी उन्हें पहचान तक नहीं पाते ।

मथुरा से नौट कर गोप सखा कहते हैं—

ग्वारनि कही ऐसी जाइ ।

भये हरि मधुपुरी राजा बड़े बस कहाइ ।
 सूत मायथ बबत बिबबनि बरनि वसुधौ तात ।
 राज भूपन ग्रंथ भागत, अहिर कहत सजस्त ।
 मातु-पितु वसुदेव-देव नब जसुमति नाहि ।
 यह सुनत जस मन डारत भीबि कर पछितारहि ।
 मिली कुबिजा मठौ सै क सो नई अरखंग ।
 सूर-प्रभु बस भये ताक करत माना रंग ।

कृष्ण के इस नए रूप की ब्रजवासियों को क्या पहचान ? गोपियाँ भी सोचती हैं कि अब वे हमारे यहाँ कैसे आ सकते हैं वे तो राजा हैं और हम गँवार ब्रजवासी । परन्तु फिर भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण के बदल जाने से गोपियाँ भी बदल जाय । बिरह में उनका प्रेम तो निम्तर बढ़ता ही जाता है । गोपियों का दुःख उनके सयोग मुख की तरह राधा में घनीभूत हो कर प्रकट होता है । राधा का एक चित्र है—

हरि की मारण बिम प्रति जोबति ।

चितवत रहत अकोर चंद क्यों सुमरि-सुमरि गुन रोवति ।
 पतियाँ पठवति भसि नहि झूटति सिखि-लिखि मानहु घोवति ।
 सुरदास प्रभु तुम्हरे बरस बिनु कथा जनम मुख जोवति ।

विरह के इस वर्णन में उद्यम के प्रसंग को सूरदास ने जो रूप और बिस्तार दिया है उसके दो उद्देश्य हैं। एक ओर तो कृष्ण के समा और वृत्त उद्यम के आगमन उनकी निर्गुण उपासना की विद्या और उनके द्वारा प्रेम-भक्ति के निरादर ने गोपियों को और अधिक तीव्र रूप में प्रेम की धनुमूति और उसके प्रकट करने में सहायता और प्रेरणा दी और दूसरी ओर सूरदास ने इस माध्यम से प्रेम भक्ति के मार्ग की सरलता सहजता और स्पष्टता को सिद्ध करने तथा अन्य मार्गों—ज्ञान कर्म तप ब्राह्मण आदि का खंडन करने का अवसर निकाल लिया। सूर के उद्यम उनके युग के भक्ति विरोधी धर्मवा भक्ति-बाह्य धर्म-मतों के प्रतिनिधि हैं और सूरदास गोपियों के माध्यम से उन सब धर्म-मतों का खंडन करते हुए उद्यम का मुंह बंद कर देते हैं और भक्ति का अनुयायी बना देते हैं। गोपी-उद्यम संवाद के रूप में युग-यम और युग के विपरीत धर्म का वृद्ध विस्मया गया है जिसमें न केवल वाक्य की धारणा सुरक्षित रही है बल्कि उस की मार्मिकता में अद्भुत वृद्धि हुई है। इस प्रसंग में विरह की कदमा को हास्य व्यंग्य के मिश्रण से और अधिक गहरा और चुटीला बना दिया है। सूर की गोपियों ने उद्यम को इसना बदल दिया कि मधुरा सोट कर के स्वयं कृष्ण को राधा की रक्षा बताते हैं और कृष्ण से उनका दुःख दूर करने की वचासत करते हैं। वे कहते हैं कि विरहिनी राधा को कष्टाभूषण और शू गार की सुख नहीं। वे इसनी दुखस हो गई है कि उनकी कलाई का बंगम उनकी मुखा का टाँड़ (बानूबंद) बन गया है। सदिता देने के लिए वे उठी तो उनसे जसा नहीं गया। उनकी कमर की कर्चनी (छुनाबनी) खुल कर गिर पड़ी और उस से उनका पैर उसल गया और वे स्वयं गिर पड़ी। उनका मुह स आवाज नहीं निकली। कवस उनकी आँखें भर आई और वे रोने लगीं। ज्यों-ज्यों करव साहम बटोर कर वे उठ सकी। वे भी बयम इस लिए रहीं हैं कि उन्हें हरि के मितने की क्षीण भाषा है।

रज से सोट कर बदले हुए उद्यम को प्रेम की प्रशंसा करते देता कृष्ण

को सतोष हुआ । उन्होंने बड़े दब के साथ ब्रजवासियों के प्रेम की याद की और उद्यव को बताया कि अब भी मेरा मन ब्रज में रहा हुआ है मुझे यहाँ मथुरा में अच्छा नहीं लगता । परन्तु ब्रजवासियों को दर्शन देने की उद्यव की प्रार्थना मान कर वे अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण नहीं कर सके और ब्रज वापस नहीं जा सके । मोर-मुकुट पीताम्बर वनमाल और मुरली से शोभित उनका समित त्रिभगी रूप ब्रजवासियों के मन में ही बसता रहा वे उसे फिर कभी देख नहीं सके ।

फिर भी एक बार मिलने का वचन कृष्ण ने अंत में पूरा अवश्य किया । राजनीतिक कारणों से उन्हें मथुरा छोड़ कर दारुण जाना पड़ा—सैकड़ों मील दूर समुद्र के तट पर जहाँ से संदेश पाना भी ब्रजवासियों के लिए स्वप्न की बात हो गई । परन्तु श्रीकृष्ण को तो अपना बचन निभाना ही था । कुत्सेत्र में सूर-ग्रहण के अवसर पर उन्होंने मिलने की योजना बनाई । ब्रजवासियों को संदेश भेजा गया । निर्धारित तिथि पर सब लोग एकत्र हुए । यह मिलन—अन्तिम मिलन—अत्यन्त मार्मिक था । एक ओर श्री कृष्ण और रुक्मिणी के राजसी साज-सामान और दूसरी ओर अकिंचन ब्रजवासियों की टोली । परन्तु श्रीकृष्ण के दर्शन पाना ही क्या कम सौभाग्य की बात थी ? कितनी बड़ी बात थी कि माधव ने उन्हें याद किया और मिलने के लिए बुलाया । उधर, रुक्मिणी को निरंतर यह जानने का कुतूहल था कि राधिका नाम की वह विद्यालयनी वाली गोपी कैसी होगी जिसने छोटी उम्र में ही मोहन का परम चतुर प्रतीतना दिया था । रुक्मिणी के पूछने पर श्रीकृष्ण ने युवतियों के समूह में कड़ी हुई नीले वस्त्रों वाली गोरे रंग की राधा की ओर संकेत करके बताया और इस प्रकार रुक्मिणी और राधा का परिचय हुआ । दोनों को ऐसा लगा मानों एक ही पिता से उत्पन्न दो बहिनें बहुत दिनों के बाद मिल रही हों—एक ही स्वभाव एक ही उम्र और एक ही पति की प्रियाएँ, दो शरीर और एक ही प्राण और मन और अंत में राधा और माधव का मिलन हुआ—

राधा माधव भेंट भई ।

राधा माधव माधव राधा कीट मृग गति हूँ भु गई ।

माधव राधा के रंग रसि, राधा माधव रंग रई ।

माधव राधा प्रीति निरन्तर, रसना जरि सो कहि ग गई ।

गिरैति बह्यी हम तुम महि भतर, यह कहि क उन घन पठई ।

सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज-विहार नित नई-भई ।

ब्रजवासियों के इस अंतिम मिलन के साथ सूरदास क कृष्ण काव्य—
राधा-कृष्ण काव्य—की वास्तव में समाप्ति हो जाती है ।

हम देख चुके हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में सूर ने राधा के भाव को अपना कर श्री कृष्ण के आनन्द रूप में मिलने की आकांक्षा की थी । उनके काव्य और उनके जीवन का इस प्रकार एक ही सत्य था । अपने काव्य की समाप्ति व ही रूप में वे अपने जीवन का अंत चाहते थे और वास्तविक ने हमें संकेत दिया है कि उनकी इच्छा पूरी हुई और वे संसार से मुक्त हो कर भगवान की आनन्द सीमा में सम्मिलित हो गए ।

इस प्रकार सूरदास ने कृष्ण भोमा के वजन के द्वारा वास्तव में अपने ही जीवन की कथा कही है । सूरदास ने एक दीन अविधन दारनागन भक्त क रूप में यथादा नन्द गोप सगा—सुबस मुवासा आदि—और गोपियों के भावों को अपना बना कर माना प्रसंगों और परिस्थितियों की कल्पना करते हुए आत्म-निबदन ही किया है । इसने विविध प्रकार से इतनी वितवृत्तियों की उल्लिखित करते हुए आत्म निबदन करना सूर जैसे एक महान कवि के ही बस की बात थी । और, यह सूर के ही साधर्म्य की बात थी की उन्होंने राधा क रूप में आराधिका और आराध्या दोनों को एक साथ ही विनित कर दिया । और, यह उनके अत्यन्त विनयपूर्ण आत्म-विदबास की ही बात थी कि उन्होंने राधा के आराधिका और करण प्रेमिका के भाव को अपने नाम का साहम किया ।

सूर का यह माहम एक मन्त्रे मगन और महान कवि का माहम है । राधा और माधव की भेंट के रूप में एक कदम कथा का सुन्दर अन्त

सूर जसा आत्म-विश्वासी कवि ही कर सकता है। इसी कारण उनके जीवन की कहानी का भी अन्त वार्ताकार ने परम आनन्द की प्राप्ति के रूप में किया है।

परन्तु सूर की जीवन-कथा और सूर द्वारा वर्णित राधा-कृष्ण की कथा जैसा कि कुछ लोगों ने प्रचार किया है व्यक्तिगत एकांत साधना करने वाले सामाजिक जीवन से विरक्त भक्त की कथा और उसकी भावना की उपज नहीं है। उनकी युग चेतना की बात हम पीछे कर चुके हैं। वास्तव में सूर की जीवन कथा और उनकी कृष्ण-कथा उस युग के जीवन की नए मूल्य नया उद्देश्य और नया आदर्श देने की बिछा बताती है। वह बताती है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी संपूर्ण चित्तवृत्तियों को अच्छी-बुरी सभी भावनाओं को भगवान में समर्पित करके संसार में निर्बन्ध और निश्चित हो कर रह सकता है और किस प्रकार वह प्रेम के मार्ग पर चल कर अखंड अद्वितीय आनन्द को पा सकता है।

गीता में आत्म-समर्पण का जो संदेश दिया गया है सूर ने काव्य के माध्यम से उसी का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्ण की प्रेम कथा जो आज भी जन-समाज में व्याप्त है, उसका सबसे अधिक श्रेय सूरदास को ही है। और जब हम देखते हैं कि हिन्दी काव्य का एक बहुत बड़ा अंश, शायद सबसे बड़ा अंश सूर के कृष्ण काव्य का जूनी है तब हम समझ पाते हैं कि आत्म-विज्ञापन से ही दूर नहीं बल्कि आत्म को बिसम करने की सच्ची भावना वाला यह कवि सचमुच कितना महान था।

राष्ट्रीय जीवन-चरित माला

प्रथम संपादक

डॉ० बालकृष्ण केसकर

संपादक

प्रो० वे० स्वामिनाथन्

श्री महेन्द्र वी० देसाई

आगाधी पुस्तकें

१ रामानुजाचार्य	श्री धार० पार्थसारथी
२ मध्वाचार्य	डॉ० बी० एन० के० रमा
३ मरसिंह मेहता	श्री के० के० तास्त्री
४ छत्रकरबापा	श्री इन्दुलाल याज्ञनिक
५ बापू	डॉ० सत्सम जी गोपाल
६ हेमचन्द्राचार्य	श्री मधुसूदन मोदी
७ सिद्धराज	श्री विष्णु भाई जे० नायक
८ हुम्ना छातुन	श्री एन० एस० चावला
९ जन्मगुप्त विष्णुमाधव	डॉ० राजबल्लि पाण्डेय
१० पुतकेदी द्वितीय	श्री जयप्रकाश सिंह
११ कनिष्क	डॉ० ए० के० नारायण
१२ भोज परमार	श्री० सी० के० त्रिपाठी
१३ पम्बीराज चौहान	डॉ० बिद्या प्रकाश
१४ सवाई जयसिंह	श्री धार० एम० मट्ट
१५ महाराजा राधाजी राय गायकवाड़	प्रो० के० एच० कामदार
१६ भीलामा अयुस कृष्णम याज्ञाव	श्री मालिक राम
१७ स्वाधी रामबात	प्रो० एम० जी० देसमुखा

१८ स्वामी बयानम्	डॉ० बीरेन्द्रकुमार सिंह
१९ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	श्री एस० के० बोस
२० पंडित मदनमोहन मालवीय	श्री सीताधरण दीक्षित
२१ जी० जी० अग्रकर	प्रो० जी० पी० प्रभाम
२२ पुरन्धरदास	श्री बी० सीतारमैया
२३ तानसेन	ठाकुर जयदेवसिंह
२४ रामानुजम्	डॉ० बी० डी० शर्मा

प्रकाशित पुस्तकें

प०

१ गुप्त गीर्वाणसिंह—डॉ० गोपालसिंह	२००
२ अहिंसाबाई—श्री हीरालाल शर्मा	१७५
३ महाराणा प्रताप—श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट	१७५
४ कबीर—डॉ० पारसनाथ तिवारी	२००
५ रानी सक्तीबाई—श्री बृन्दाबनमाल शर्मा	२००
६ समुद्रगुप्त—डॉ० सत्जनजी गोपाल	१२५
७ चन्द्रगुप्त मौर्य—डॉ० सत्जनजी गोपाल	१२५
८ पंडित बिष्णु दिगम्बर —श्री बी० धार० आठवले । अनु० हरि दामोदर घुसेकर	१२५
९ पंडित भातसखे —डॉ० श्रीकृष्ण नारायण खनजनकर । अनु० अमिताभ मिश्र	१२५
१० श्यामराज —प्रो० पी० साम्बमूर्ति । अनु० आनन्दीलाल तिवारी	१७५
११ रहोम—डॉ० समर बहादुर सिंह । अनु० सुमंगल प्रकाश	१५५
१२ गुप्त भानक—डॉ० गोपाल सिंह । अनु० महीप सिंह	२००
१३ हर्ष—श्री बी० डी० गंगस । अनु० सुमंगल प्रकाश	१५०

१४ मुद्रहृष्य भारती (संप्रेजी)*

—डॉ० (श्रीमती) प्रमा मन्दपुमार ० २५

१५ दांकरदेव (संप्रेजी)*—प्रो० महेश्वर नियोग २ ००

१६ कामी नजदस इस्साम (संप्रेजी)*—श्री बसुधा चक्रवर्ती २ ००

१७ दांकराघाय (संप्रेजी)*—डॉ० टी० एम० पी० महादेवन २ ००

१८ रणजीतसिंह (संप्रेजी)*—श्री डी० भार० मूद २ ००

१९ नाना फड़नवीस (संप्रेजी)*—प्रो० आई एम० बेवयर १ ७५

२० भार० जी० भण्डारकर (संप्रेजी)*—डॉ० एच० ए० फड़के १ ७५

२१ हरिनारायण घाटे (संप्रेजी)*—डॉ० एम० ए० करवीर १ ७५

२२ अमीर खुसरो (संप्रेजी)*—श्री सीम्यद गुलाम समनानी १ ७५

२३ मुषुस्वामी बीलितर*—श्यामपूति टी० एस० बैकटरामा घम्वर २ ००

२४ मिर्जा गालिब—श्री मामिक राम ० ००

*इन पुस्तकों का हिन्दी व अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।

‘भारत—देश और लोग’ माला

प्रकाशित पुस्तकें

- १ फूलों वाले पेड़
—डा० एम० एस० रघाबा । अनु० सुयश्रुमार जोशी ६२०
सजित् ८५०
- २ असमिया साहित्य—प्रो० हेम बरुआ । अनु० सुमंगल प्रकाश ५००
सजित् ७५०
- ३ कुछ परिचित पेड़
—डा० एच० सन्तापाठ । अनु० सुधांशु कुमार जैन ४००
सजित् ७५०
- ४ भारत के अनिस पहाय
—भीमती मेहर डी० एन० वाडिया । ४००
अनु० श्रीवांस प्रसाद जैन सजित् ६००
- ५ जनसङ्ख्या—डा० एस० एम० अग्रवाल । अनु० बीरेन्द्र वर्मा ४७५
- ६ गंगोत्री के फूल—डा० विष्णु स्वरूप ।
अनु० सूर्य कुमार जोशी ६००
- ७ जन और वानिकी—के० पी० सागरीय ४५०
- ८ धरती और मिट्टी—एस० पी० रायचौधरी ।
अनु० सुमंगल प्रकाश ४५०
- ९ भारत का आर्थिक भूगोल
—प्रो० बी० एस० गणनाथन । अनु० सुमंगल प्रकाश ४५०
- १० औपघीय पीछे—डा० सुधांशु कुमार जैन ५२५
- ११ पालसू पशु—श्री हरधंस सिंह । अनु० प्रेमकान्त भागव ४२५

१२	समिप्या—विश्वजित धोषरी । अनु० सूर्यकुमार जोसी	५५०
१३	मिकोवार द्वीप—कौशलकुमार भापुर । अनु० परमात्मा पांडे ।	४५०
१४	राजस्थान का भुगोल—विनोदचन्व मिश्र	५५०
१५	स्नेहस ऑफ इंडिया*—डॉ० पी० जे० देबरस	१५०
१६	फिजिकस ज्योग्रफी ऑफ इंडिया*—प्रो० सी० एस० पिबामुधु	३२५
१७	ज्योग्रफी ऑफ वेस्ट बंगाल*—प्रो० एस० सी० जोस	६००
१८	ज्योसोनी ऑफ इंडिया*—डॉ० ए० के० डे	३२५
१९	द्वि मामुसुस*—पी० के० दास	४२५
२०	राजस्थान*—डॉ० धर्मदास	४५०
२१	परिचित्त पत्नी †—डॉ० सातिम घसी एवं धीमती सईक पठहमसी सजिस्द	१५००

*मूल अंग्रेजी में । हिन्दी व अन्य भाषाओं में अनुवाद किए जा रहे हैं ।
हिन्दी अनुवाद प्रेस में ।

